

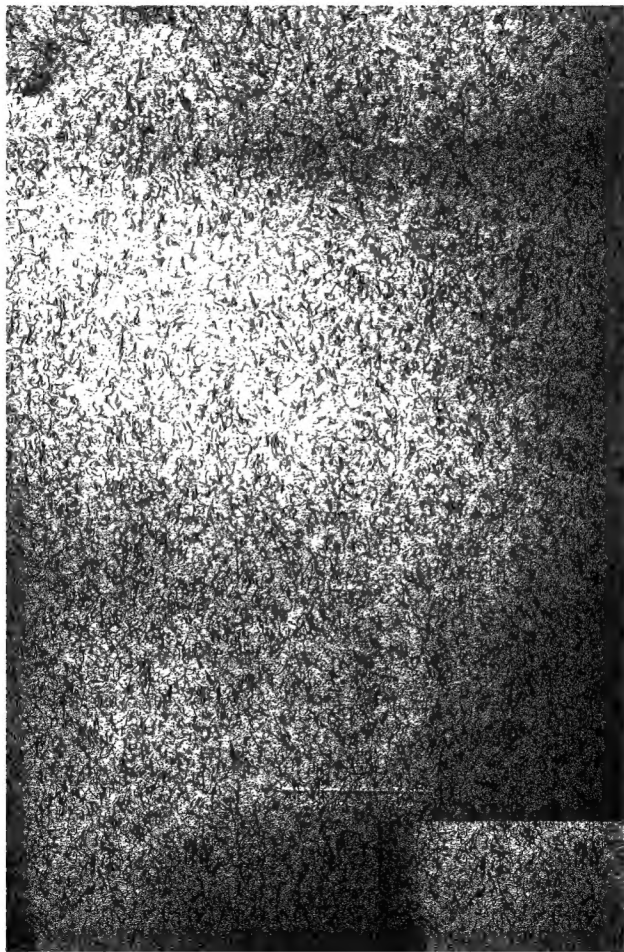
في ظلال القرآن

الجزء الحادي والعشرون

علم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع في دار النشر
مبنى الملك فيصل وشيخ

في ظلال القرآن

أجزاء الحادي والعشرون

بقلم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع في دار إحياء التراث العربى
مبنى البائى الجبلوى وشيكاة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة العنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب

« وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ - وَقُولُوا : آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ، وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * » وَكَذَلِكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ ، فَالَّذِينَ آمَنُواهُمْ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ * وَمَا كُنْتَ تَقُولُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ، إِذَنْ لَا رَتَابَ لِمَنْ يَطْلُون * بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ * وَقَالُوا : لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ ، قُلْ : إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَوْ لَمْ يَكْتُمِهِمُ أَنَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُخَالِفُ عَلَيْهِمْ ؟ إِنْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * قُلْ : كَفَى بِاللَّهِ بَنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَالِسُونَ .

« وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * » يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ * يَوْمَ يَفْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ، وَيَقُولُ : ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

« يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُون * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِعَةٌ لِمَوْتٍ ، ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ * » وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، نَبْشِرُ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَكَأَيِّ مِنْ دَايِعَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ، اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِنَّا كَاشِمٌ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

« وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ: اللَّهُ. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ؟ » * اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ تَزَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُخِيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْنِهَا لَيَقُولُنَّ: اللَّهُ. قُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ تَخْلُصِنِ لَهُ الَّذِينَ. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَنْتَحِفُفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ؟ أَقْيَالُ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ؟ * وَبَيْنَ أَظْمَلِ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِكَا فِرِينَ؟

« وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ » ..

هذا هو الشوط الأخير في سورة النكبات . وقد مضى منها شوطان في الجزء العشرين . وعور السورة - كما أسلفنا - هو الحديث عن الفتنة والابتلاء لمن يقول كلمة الإيمان ، لتحجيم القلوب وتمييز الصادقين والنافقين بمقياس الصبر على الفتنة والابتلاء .. وذلك مع التهوين من شأن العواري الأرضية التي تقف في وجه الإيمان وللؤميين ؛ وتضخم بالأذى وتصدعهم عن السبيل ، وتوكيد أخذ الله للمسيئين ونصره للمؤمنين الذين يصبرون على الفتنة ، ويشتون للابتلاء . سنة الله التي مضت في الدعوات من لدن نوح عليه السلام . وهي السنة التي لا تتبدل ، والتي ترتبط بالحق الكبير للتلبس بطبيعة هذا الكون ، والذي يمثل كذلك في دعوة الله الواحدة التي لا تتبدل طبيعتها .

وقد انتهى الشوط الثاني في نهاية الجزء السابق بدعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين به إلى تلاوة ما أوحى إليه من الكتاب ، وإقامة الصلاة لله كر الله ، ومراقبة الله العلم بما يصنعون .

وفي الشوط الأخير يستطرد في الحديث عن هذا الكتاب ، والعلاقة بينه وبين الكتب قبله . وأمر المسلمين ألا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن - إلا الذين ظلموا منهم ، فبدلوا في كتابهم ، وانحرفوا إلى الشرك ، والشرك ظلم عظيم - وأن يعلنوا إيمانهم بالدعوات كلها وبالكتب جميعها ، فهي حق من عند الله مصدق لما معهم .

ثم يتحدث عن إيمان بعض أهل الكتاب بهذا الكتاب الأخير على حين يكفر به المشركون الذين أنزل الله الكتاب على نبيهم ، غير مقدرين لهذه اللذة الضخمة ، ولا مكثفين بهذا الفضل التمثيل في تنزيل الكتاب على رسول منهم ، يخاطبهم به ، ويحدثهم بكلام الله . ولم يكن يتلو من قبله كتابا ولا يحطه يمينه ، فتكون هناك أدنى شبهة في أنه من عمله ومن تأليفه !

ويغدر المشركين استجالم بعباد الله ، ويهدم بحجة بئنة ، ويصور لهم قربة منهم ، وإحاطة جهنم بهم ، وحالهم يوم يتشام المذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم .

ثم يلتفت إلى المؤمنين الذين يتلقون الفتنة والإيذاء في مكة ؛ يحضهم على الهجرة بدينهم إلى الله ليعبدوه وحده . يلتفت إليهم في أسلوب عيب ، يبالغ كل حاجة تخطر في ضهارهم ، وكل معوق يقعد بهم ، ويقلب قلوبهم بين أصابع الرحمان في لمسات تشهد بأن منزل هذا القرآن هو خالق هذه القلوب؛ فما يعرف مسارحها ومداخلها الخفية ، ويلبسها هكذا إلا خالقها اللطيف الخبير .

ويشتغل من هذا إلى التعجيب من حال أولئك المشركين ، وهم يخبطون في تصوراتهم فيقرون لله - سبحانه - بخلق السماوات والأرض ، وتسخير الشمس والقمر ، وتزويل الماء من السماء ، وإحياء الأرض للموات ؛ وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وحده مخلصين له الدين .. ثم هم بعد ذلك يشركون بالله ، ويكفرون بكتابه ، ويؤذون رسوله ، ويشتون المؤمنين به . ويذكر المشركين بنعمة الله عليهم بهذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه ، والناس من حولهم في خوف وقلق . وهم يفترون على الله الكذب ويشركون به آلهة مقتردة . ويهدم على هذا جهنم وفيها مثوى للكافرين .

وتختم السورة بوعد من الله أكيد بهداية المجاهدين في الله ، يريدون أن يخلصوا إليه ، بجنازين المواتي والنفن والمشاق وطول الطريق ، وكثرة المواقين .

« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن - إلا الذين ظلموا منهم - وقولوا : آمنا بالله الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ، ونحن له مسلمون » ..

إن دعوة الله التي حملها نوح - عليه السلام - والرسول بعده حتى وصلت إلى خاتم النبيين محمد - صلى الله عليه وسلم - لم تكن دعوة واحدة من عند إله واحد ، ذات هدف واحد ، هو رد البشرية الضالة إلى ربها ، وهدايتها إلى طريقه ، وتربيتها بعبادته . وإن المؤمنين بكل رسالة لإخوة المؤمنين بسائر الرسالات : كلهم أمة واحدة ، تبتدئ بها واحداً . وإن البشرية في جميع أجيالها لصفان اثنان : صنف للمؤمنين وهم حزب الله . وصنف للشاقيين لله وهم حزب الشيطان ، ينض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان . وكل جيل من أجيال المؤمنين هو حلقة في تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون .

هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التي يقوم عليها الإسلام ؛ والتي تقرررها هذه الآية من القرآن ؛ هذه الحقيقة التي ترفع العلاقات بين البشر عن أن تكون مجرد علاقة دم أو نسب ، أو جنس ، أو وطن . أو تبادل أو تجارة . ترفعها عن هذا كله لتصلها بالله ، بمثلة في عقيدة واحدة تنوب فيها الأجناس والألوان ؛ وتختفي فيها القوميات والأوطان ؛ ويتلاشى فيها الزمان والمكان . ولا تبقى إلا العروة الوثقى في الخالق الديان .

ومن ثم يكشف للمسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى ؛ لبيان حكمة بحسب الرسالة الجديدة ، والكشف عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة ، والإقناع بضرورة الأخذ بالصورة الأخيرة من صور دعوة الله ، للمواجهة لما قبلها من الدعوات ، المشكلة لها وفق حكمة الله وعلمه بحاجة البشر .. « إلا الذين ظلموا منهم » فانعرفوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية ؛ وأشركو بالله وأخلعوا بمنهج في الحياة . فهؤلاء لا جدال معهم ولا محاسبة . وهؤلاء هم الذين حاربهم الإسلام عند ما قامت له دولة في المدينة .

وإن بعضهم ليقترى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه حاسن أهل الكتاب وهو في مكة مطارد من الشركين . قلنا أن صارت له قوة في المدينة حاربهم ، مخالفًا لما قاله فيهم وهو في مكة ؛ وهو اقتراف ظاهر يشهد هذا النص المسكى عليه . فمجادلة أهل الكتاب بالحسنى مقصورة على من لم يظلم منهم ، ولم ينحرف عن دين الله . وعن التوحيد الخالص الذي جاء به جميع الرسالات .

« وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإلينا وإلحكم واحد ، ونحن مسلمون » . .

وإنذن فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع ، والجدل والنقاش . وكلهم يؤمنون بالله واحد ، والمسلمون يؤمنون بما أنزل إليهم وما أنزل إلى من قبلهم ، وهو في صميمه واحد ، والمنهج الإلهي متصل الحلقات .

« وكذلك أنزلنا إليك الكتاب . فالذين آتيناكم الكتاب يؤمنون به ، ومن هؤلاء من يؤمن به ، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون » . .

« كذلك » . على التهج الواحد المتصل . وعلى السنة الواحد التي لا تتبدل . وعلى الطريقة التي يوحى بها الله لرسله « كذلك أنزلنا إليك الكتاب » . . فوقف الناس بإزائه في صفين : صف يؤمن به من أهل الكتاب ومن قريش ، وصف يجحد ويكفر به مع إيمان أهل الكتاب وشهادتهم بصدقه ، وتصديقه لما بين أيديهم . . « وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون » . . فهذه الآيات من الوضوح والاستقامة بحيث لا ينكرها إلا الذي يضطى روحه عنها ويسترها ، فلا يراها ولا يتملاها ! والكفر هو التغطية والحجاب في أصل معناه القنوى ، وهو ملحوظ في مثل هذا التعبير .

« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك . إنذن لا رتاب لبطون » . . وهكذا يتبع القرآن الكريم مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منها . فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاش بينهم فترة طويلة من حياته ، لا يقرأ ولا يكتب ؛ ثم جاءهم بهذا الكتاب العجيب الذي يسجز القارئ الكاثين . ولربما كانت تكون لهم شبهة لو أنه كان من قبل قارئاً كاتباً . فما شبهتهم وهذا ما ضيه بينهم ؟

وقول : إنه يتبع مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منها . حتى على فرض أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قارئاً كاتباً ، ماجاز لهم أن يرتابوا . فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع البشر . فهو أكبر جندا من طاقة البشر ومعرفة البشر ، وأعلى البشر . والحق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي في هذا الكون . وكل وقعة أمام فوصه توحى لقلب بأن وراءه قوة ، وبأن في عباراته سلطانا ، لا يصدران عن بشر !

« بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون » . .

فهو دلائل واضحة في صدور الدين وهبهم الله العلم ، لا لبس فيها ولا غموض ، ولا شبهة فيها ولا ارتياب . دلائل يحدونها بينة في صدورهم ، تطمئن إليها قلوبهم . فلا تطلب عليها دليلا وهي الدليل . والتم الذي يستحق هذا الاسم ، هو الذي تجده الصدور في قراراتها ، مستقرا فيها ، منبثقا منها ؛ يكشف لها الطريق ، ويوصلها بالخيوط الواصلة إلى هناك ! « وما يحسد بآياتنا إلا الظالمون » .. الذين لا يصلون في تقدير الحقائق وتوهم الأمور ، والذين يتجاوزون الحق والمراط المستقيم .

« وقالوا : لولا أنزل عليه آيات من ربه . قل : إنما الآيات عند الله ، وإنما أنا نذير

مبين » ..

يمنون بذلك الخوارق للمادية التي صاحبت الرسالات من قبل في طفولة البشرية . والتي لا تقوم حجة إلا على الجليل الذي يشاهدها . بينما هذه هي الرسالة الأخيرة التي تقوم حجتها على كل من بلغت دعوتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ومن ثم جاءت آياتها الخوارق آيات متناهية من القرآن الكريم للجز الذي لا تنفذ عجائبه ؛ والذي تفتح كنوزه لجميع الأجيال ؛ والذي هو آيات بينات في صدور الدين أوتوا العلم ، يحسونها خوارق معجزة كلما تدبروها ، وأحسوا مصدرها الذي تستمد منه سلطاتها العجيب !

« قل : إنما الآيات عند الله » .. يظهرها عند الحاجة إليها ، وفق تقديره وتديره . وليس في أن أقترح على الله شيئا . ليس هذا من شأنى ولا من أدبى « وإنما أنا نذير مبين » . أنذر وأحذر وأكشف وأبين ؛ فأؤدى ما كلفته . والله الأمر بمد ذلك والتدبير .

إنه تجريد العقيدة من كل وهم وكل شبهة . وإيضاح حدود الرسول وهو بشر مختار . فلا تلبس بصفات الله الواحد القهار . ولا تقيم حولها الشبهات التي غاشت على الرسالات حين برزت فيها الخوارق للمادية ، حتى اختلطت في حس الناس والتبست بالأوهام والخرافات . ونشأت عنها الانحرافات .

وهؤلاء الذين يطلبون الخوارق ينفلون عن تقدير فضل الله عليهم بتنزيل هذا القرآن : « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؛ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » ..

ولنه ليطر بنعمة الله ورحمته التي تجل عن الشكر والتقدير . أو لم يكفهم أن يعيشوا مع السماء

بهذا القرآن ؟ وهو ينزل عليهم ، يحسنهم بما في قلوبهم ، ويكشف لهم عما حولهم ؛ ويشمرم أن عين الله عليهم ، وأنه معنى بهم حتى ليحدثهم بأمرهم ، وقص عليهم القصص ويعلمهم . وهم هذا الخلق الصغير الضئيل النانه في ملكوت الله الكبير . وهم وأرضهم وشمسهم التي تدور عليها أرضهم .. ذرات تائهة في هذا الفضاء الهائل لا يحسبون إلا الله . والله بعد ذلك يكرمهم حتى لينزل عليهم كلماته تنلى عليهم . ثم هم لا يكتفون !

« إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » ..

فالذين يؤمنون هم الذين يجدون مس هذه الرحمة في قلوبهم ، وهم الذين يتذكرون فضل الله وعظم منته على البشرية بهذا التنزيل ؛ ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إلى حضرة وإلى مآلئته وهو المولى الكبير . وهم الذين يضمهم هذا القرآن ، لأنه يحيا في قلوبهم ، ويفتح لهم عن كنوزه ويعنهم ذخائره ، ويشرق في أرواحهم بالمعرفة والنور .

فأما الذين لا يشعرون بهذا كله ، فيطلبون آية يصدقون بها هذا القرآن ! هؤلاء الظالمون الذين لا تفتح قلوبهم للنور . هؤلاء لا جدوى من المحاولة معهم ؛ وليترك أمر الفصل بينه وبينهم إلى الله !

« قل : كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ، يعلم ما في السماوات والأرض . والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون » ..

وشهادة من يعلم ما في السماوات والأرض أعظم شهادة . وهو الذي يعلم أنهم على الباطل : « والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون » ..

الخاسرون على الإطلاق . الخاسرون لكل شيء . الخاسرون لهذا وللهنا والآخرة . الخاسرون لأنفسهم وللهدى والاستقامة والطمأنينة والحق والنور .

إن الإيمان بالله كسب . كسب في ذاته . والأجر عليه بعد ذلك فضل من الله . إنه طمأنينة في القلب واستقامة على الطريق ، وثبات على الأحداث ، وثقة بالسند ، واطمئنان للحمى ، وقين بالواقعة . وإن هذا في ذاته هو الكسب ؛ وهو هو الذي يحضره الكافرون . « أولئك هم الخاسرون » ..

ثم يضى في الحديث عن أولئك الشريرين . عن استعجالهم بالعذاب . وجهن منهم قريب :

« يستعجلونك بالعذاب ، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ، وليأتينهم بنة وهم لا يشعرون . يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لحيطه بالكافرين . يوم يشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ويقول : ذوقوا ما كنتم تعملون » ..

ولقد كان للشركون يسمعون النذير ، ولا يدركون حكمة الله في إسماعهم إلى حين ؛ فيستعجلون الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالعذاب على سبيل التحدى . وكثيرا ما يكون إسماع الله استدراجا للظالمين ليزدادوا عتوا وفسادا . أو امتحانا للمؤمنين ليزدادوا إيمانا وثباتا ؛ ولينخلف عن صفوفهم من لا يطبق الصبر والثبات . أو استبقاء لمن يعلم سبحانه أن فيهم خيرا من أولئك التحرفين حتى يقين لم الرشد من التى فيثوبوا إلى الهدى . أو استخراجا لقبرة سالحة من ظهورهم تعبدا لله وتحاز إلى حربه ولو كان آباءهم من السابقين .. أو لتبر هذا وذاك من تدبير الله المستور .

ولكن الشريرين لم يكونوا يدركون شيئا من حكمة الله وتديره ، فكانوا يستعجلون بالعذاب على سبيل التحدى .. « ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب » .. وهنا يوعدهم الله بمجيء العذاب الذى يستعجلونه . مجيئه في حينه . ولكن حيث لا يتظرونه ولا يتوقونه . وحيث يهتولون له وغافلون به : « وليأتينهم بنة وهم لا يشعرون » .

ولقد جاءهم هذا العذاب من بعد في بدر . وصدق الله . ورأوا بأعينهم كيف يحق وعد الله . ولم يأختم الله بالملاك الكامل كأخذ للكافرين قبلهم ؛ كما أنه لم يستجب لهم في إظهار خارقة مادية كي لا يحق عليهم وعده بهلاك من يكذبون بعد الحارقة للادية . لأنه قدر للكافرين منهم أن يؤمنوا قيا بعد ، وأن يكونوا من خيرة جند الإسلام ؛ وأخرج من ظهورهم من حملوا الراية جيلا بعد جيل ، إلى أمد طويل . وكان ذلك كله وفق تدبير الله الذى لا يله إلا الله . وبعد الوعيد بذاب الدنيا الذى يأتهم بنة وهم لا يشعرون ، جل يسكرر استنكاره لاستعجالهم بالعذاب ، وجهن لهم المرصاد :

« يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لحيطه بالكافرين » ..

وعلى طريقة القرآن في التصور ، وفي استحضار المستقبل كأنه مشهود ، صور لهم جهنم عيمة بالكافرين ، وذلك بالقياس إليهم مستقبل مستور ؛ ولكنه بالقياس إلى الواقع المكشوف لعلم الله حاضر مشهود . وتصويره على حقيقته المستورة يوقع في الحس رهبة ، ويزيد استعجالهم بالنداب نكارة . فأنى يستجبل من تحيط به جهنم ، وهم أن تطبق عليه وهو غافله مخدوع ؟

ويرسم لهم صورتهم في جهنم هذه المحيطة بهم ؛ وهم يستجبلون بالنداب :
« يوم يشاهم النداب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ويقول : ذوقوا ما كنتم تعملون .. »
وهو مشهد مغزق في ذاته ، يصاحبه التفرع الخزى والتأنيب المرير : « ذوقوا ما كنتم تعملون » .. فهذه نهاية الاستجبال بالنداب ؛ والاستخفاف بالندير .

ويدع الجاحدين المكذبين المستهترين في مشهد النداب يشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، يلتفت إلى المؤمنين ، الذين يشتم أولئك المكذبون عن دينهم ، ويعتوهم من عبادة ربهم .. يلتفت إليهم يدعهم إلى القرار بدينهم ، والنجاة بقيدتهم . في نداء جيب وفي رعاية سائبة ، وفي أسلوب يحس كل أوتار القلوب :

« يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ، فإياي فاعبدون . كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات أثبتهم من الجنة غرقا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ثم أجر الماملين ، الذين عبروا وعلى ربهم يتوكلون . وكأى من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ، وهو السميع العليم » ..

إن خالق هذه القلوب ، الخير بمداخلها ، الطيم بغفاياها ، العارف بما يهيج فيها ، وما يستكن في حناياها .. إن خالق هذه القلوب ليناديا هذا النداء الحبيب : يا عبادي الذين آمنوا : يناديا هكذا وهو يدعها إلى الهجرة بدينها ، لتحص منذ اللحظة الأولى بحقيقتها . بنسبتها إلى ربها وإضافتها إلى مولاه : « يا عبادي » ..

هذه هي اللمسة الأولى . واللمسة الثانية : « إن أرضي واسعة » ..
أتم عبادي . وهذه أرضي . وهي واسعة . فسيحة تسمع . فإياي يمسككم في مقامكم

الضيق ، الذى تفتنون فيه عن دينكم ، ولا تملكون أن تعبدوا الله مولاكم ؟ غادروا هذا الضيق يا عبادى إلى أرض الواسعة ، ناجين بدينكم ، أحرارا في عبادتكم « فلما ي فاعبدون » .

إن هاجس الأرض لمخافة الوطن هو الهاجس الأول الذى يتحرك فى النفس التى تسعى للهجرة . ومن هنا يمس قلوبهم بهاتين اللستين : بالتناء الجيب القريب : « يا عبادى » وبالسعة فى الأرض : « إن أرضى واسعة » . ومادامت كلها أرض الله ، فأحب بقعة منها إذن هى التى يجدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواء .

ثم يضى يتبع هواجس القلوب وخواطرها . فلذا الخاطر الثانى هو الخوف من خطر الهجرة . خطر اللوت السكمن فى محاولة الخروج - وقد كان للشركون يمسكون بالمؤمنين فى مكة ، ولا يسمحون لهم بالهجرة عند ما أحسوا بخطرهم بعد خروج المهاجرين الأولين - ثم خطر الطريق لو قدر لهم أن يخرجوا من مكة . ومن هنا نجيء السعة الثانية : « كل نفس ذائقة اللوت . ثم إلينا ترجعون » ..

فالموت حتم فى كل مكان ، فلا داعى أن يحسبوا حسابا ، وهم لا يملكون أسباها . وإلى الله للرجع وللآب . فهم مهاجرون إليه ، فى أرضه الواسعة ، وهم عائدون إليه فى نهاية اللطف . وهم عباد الله يؤوهم إليه فى الدنيا والآخرة . فمن ذا يساوره الخوف ، أو يهيجس فى ضميره القلق ، بعد هذه اللسات ؟

ومع هذا فإنه لا يدعمهم إلى هذا الإيواء وحده ؟ بل يكشف عما أعده لهم هناك . وإنهم ليفارقون وطنهم فى الأرض عنه سمة . ويفارقون بيوتهم فى الجنة منها عوض . عوض من نوعها وأعظم منها :

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئهم من الجنة غرافا تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها » .

وهنا يهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل على الله :

« نعم أجر السالمين ، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » ..

وهى لمسة التثبيت والتشجيع لهذه القلوب ، فى موقف القلقة والخوف والحاجة إلى التثبيت والتشجيع .

ثم يحس في النفس خاطر القلق على الرزق ، بعد مفارقة الوطن وللال وجمال المنزل والنشاط للألوف ، وأسباب الرزق للعلومة . فلا يدع هذا الخاطر دون لسة تهرلها القلوب :

« وكأى من دابة لأتحمل رزقها ، الله يرزقها وليأكم » ..

لسة توقف قلوبهم إلى الواقع للشهود في حياتهم . فك من دابة لأتحصل رزقها ولا تجمعها ولا تحمله ولا تهتم به ، ولا تعرف كيف توفره لنفسها ، ولا كيف تحفظ به معها . ومع هذا فإن الله يرزقها ولا يدعوها تموت جوعا . وكذلك يرزق الناس . ولو خيل إليهم أنهم يخلقون رزقهم وينشئون . إنما يهبهم الله وسيلة الرزق وأسبابه . وهذه الهبة في ذاتها رزق من الله ، لا سبيل لهم إليه إلا بتوفيق الله . فلا مجال للقلق على الرزق عند الهجرة . فهم عباد الله يهاجرون إلى أرض الله يرزقهم الله حيث كانوا . كما يرزق الدابة لأتحمل رزقها ، ولكن الله يرزقها ولا يدعوها .

ورغم هذه اللسات الرفيقة العميقة بوصولهم بالله ، وإشمارهم برعايته وعنايته ، فهو يسمع لهم ويبلغ حالمهم ، ولا يدعوهم وحدهم : « وهو السميع العليم » ..

وتتهى هذه الجولة القصيرة ؛ وقد لست كل حنية في تلك القلوب ؛ ولست كل خاطر يحس فيها في لحظة الخروج . وقد تركت مكان كل عناية طمأنينة ، ومكان كل قلق ثقة ، ومكان كل تعب راحة . وقد هدعت تلك القلوب وغمرتها بسمور القربى والرعاية والأمان في كنف الله الرحيم اللان .

ألا إنه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوب . ولا يداوى القلوب هكذا إلا الذى يعلم مالى القلوب .

وبعد هذه الجولة مع المؤمنين يرتد السياق إلى التناقض في موقف المشركين وتصوراتهم . فهم يقولون بخلق الله للساوات والأرض وتسخيره للشمس والقمر وإنزاله للماء من السماء وإحيائه الأرض بعد موتها . وما يتضمنه هذا من بسط الرزق لهم أو تضييقه عليهم . وهم يتوجهون لله وحده بالثناء عند الخوف .. ثم هم بعد ذلك كله يشركون بالله ، ويؤذون من يبدونه وحده ، ويقتونهم عن عقبتهم إلى لاتناقض فيها ولا اضطراب ، وينسون نعمة الله

عليهم في تأمينهم في البيت الحرام ، وهم يروعون عباده في بيته الحرام :

« ولئن سألتهم : من خلق السماوات والأرض ، وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله . فأتى يؤفكون ؟ الله يسطر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ، إن الله بكل شيء عليم . ولئن سألتهم : من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن : الله . قل : الحمد لله ، بل أ أكثرهم لا يعقلون . وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ، وإن العار الآخرة لى الحيوان ، لو كانوا يعلمون . فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله عظمين له الذين . فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ، ليكفروا بما آتيناكم وليمتنعوا فسوف يعلمون . أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ؟ أفتالباطل يؤمنون ونعمة الله هم يكفرون ؟ ومن أظلم ممن اتقى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ » ..

وهذه الآيات ترسم صورة لقيدة العرب إذ ذاك ؛ وتوحى بأنه كان لها أصل من التوحيد ؛ ثم وقع فيها الانحراف . ولا عجب في هذا فهم من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . وقد كانوا بالفعل يتقدمون أنهم على دين إبراهيم ، وكانوا يترجون ببقيدتهم على هذا الأساس ؛ ولم يكونوا يحفلون كثيرا بالديانة اللوسوية أو للسيحية وهما معهما في الجزيرة العربية ، اعتزازا منهم بأنهم على دين إبراهيم . غير منتهين إلى ماصوات إليه عقيدتهم من التناقض والانحراف .

كانوا إذا سئلوا عن خالق السماوات والأرض ، وسخر الشمس والقمر ، ومنزل الماء من السماء ، وعجي الأرض بعد موتها بهذا الماء .. يقولون أن صانع هذا كله هو الله . ولكم منع هذا يبدون أصنامهم ، أو يبدون الجن ، أو يبدون لللائكة ؛ ويحملونهم شركاء لله في العبادة ، وإن لم يحملوهم شركاء له في الخلق .. هو تناقض عجيب . تناقض يُعجب الله منه في هذه الآيات : « فأتى يؤفكون ؟ » أى كيف يصرفون عن الحق إلى هذا التخليط العجيب ؟ « بل أ أكثرهم لا يعقلون » فليس يعقل من يقبل عقله هذا التخليط !

وبين السؤال عن خالق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ؛ والسؤال عن منزل الماء من السماء وعجي الأرض بعد موتها . يقرر أن الله يسطر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فيربط سنة الرزق بخلق السماوات والأرض وسائر آثار القدرة والخلق ، فيشكل هذا إلى علم الله بكل شيء : « إن الله بكل شيء عليم » ..

والرزق ظاهر الارتباط بدورة الأفلاك ، وعلاقتها بالحياة والماء والزرع والإنبات .
وبسط الرزق وتضييقه بيد الله ؛ وفق الأوضاع والظواهر العامة للذكورة في الآيات .
شوارد الرزق من ماء ينزل ، وأنهار تجري ، وزروع تنبت ، وحيوان يشكّر . ومن
معادن وفلات في جوف الأرض ، وصيد في البر والبحر . إلى نهاية موارد الرزق العامة ،
تتبع كلها نواميس السماوات والأرض ، وتسخير الشمس والقمر تبعية مباشرة ظاهرة .
ولو تغيرت تلك النواميس عما هي عليه أدنى تغيير لظهر أثر هذا في الحياة كلها على سطح
الأرض ؛ وفي المحيوى فيها من الثروات الطبيعية الأخرى سواء بسواء . حتى هذا المحيوى في
جوف الأرض ، إنما يتم تكوينه وتخزينه واختلافه من مكان إلى مكان وفق أسباب من
طبيعة الأرض ومن مجموعة تأثيراتها بالشمس والقمر (١) .

والقرآن يحفل الكون الكبير ومشاهدته العظيمة هي برهانه ووجهه ، وهى مجال
النظر والتدبر الحق الذى جاء به . ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة للتفكر للتدبر ،
اليقظ لعجابه ، الشاعر بيد الصانع وقدرته ، للدرك لنواميسه المعقدة ، بلقنة هادئة
يسيرة ، لا تحتاج إلى علم شاق عسير ، إنما تحتاج إلى حس يقظ وقلب يسير . وكلما جلا آية من
آيات الله في الكون وقف أمامها يسبح بحمد الله ويربط القلوب بالله : « قل الحمد لله .
بل أكثرتم لا يقولون » .

وبمتابعة الحديث عن الحياة في الأرض وعن الرزق والبسط فيه والقبض ، يضع أمامه
للإيمان الدقيق للقيم كلها . فإذا الحياة الدنيا بأرزاقها ومتاعها هو ولعب حين تناس الحياة
في الدار الآخرة :

« وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ، وإن الدار الآخرة لهى الحيوان ، لو كانوا
يعلمون » . .

فهذه الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا لهوا ولعبا حين لا ينظر فيها إلى الآخرة . حين
تكون هى الغاية العليا للناس . حين يصبح اللعاب فيها هو الغاية من الحياة . فأما الحياة الآخرة

(١) راجع تفسير قوله تعالى : « وتخلق كل شئ فقدره تقديرا » في سورة الفرقان الجزء التاسع
عشر من التلال .

فهي الحياة الفاضلة بالحياة . هي « الحيوان » لشدة ما فيها من الحيوة والامتلاء .

والقرآن لا يني بهذا أن يحض على الزهد في متاع الحياة الدنيا والقرار منه وإلقائه بعيدا . إن هذا ليس روح الإسلام ولا اتجاهه . إنما يني مراعاة الآخرة في هذا التمتع ، والوقوف فيه عند حدود الله . كما قصد الاستملاء عليه فلا تصبح النفس أسيرة له ، يكلفها ما يكلفها فلا تتأني عليه ؛ والسألة مسألة قيم يزنها بميزاتها الصحيح . فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآخرة كما يبنى أن يستثمرها للؤمن ؛ ثم يسير في متاع الحياة الدنيا على ضوابطها ، ماله الحرية معتدلا في نظرته : الدنيا لهو ولعب ، والآخرة حياة مليئة بالحياة .

وبعد هذه الوقفة للوزن والتقوم يحض في عرض مأمم فيه من متناقضات :

« فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين . فلبا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » . .

وهذا كذلك من التناقض والاضطراب . فهم إذا ركبوا في الفلك ؛ وأصبحوا على وجه الميم كالجمجمة تتقاذفها الأمواج ؛ لم يذكروا إلا الله . ولم يشعروا إلا بقوة واحدة يلجأون إليها هي قوة الله . ووحده في مشاعرهم وعلى ألسنتهم سواء ؛ وأطاعوا فطرتهم التي تحس وحدانية الله : « فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » ونسوا وحى الفطرة للستقيم ؛ ونسوا دعاءهم لله وحده مخلصين له الدين ؛ وانحرفوا إلى الشرك بعد الإقرار والتسليم !

وغاية هذا الانحراف أن ينتهي بهم إلى الكفر بما آتاهم الله من النعمة ، وما آتاهم من الفطرة ، وما آتاهم من البيئة ؛ وأن يتمتعوا بمتاع الحياة الدنيا المحدود إلى الأجل القصور . ثم يكون بعد ذلك ما يكون ، وهو الشر والسوء .

« ليكفروا بما آتيناهم وليتمنوا فسوف يعلمون » . .

وهو التهديد من طرف خفي بسوء ماسوف يعلمون !

ثم يذكرهم بنعمة الله عليهم في إعطائهم هذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه ؛ فلا يذكرهم نعمة الله ولا يشكرونها بتوجيه وعبادته . بل إنهم ليرجعون للؤمنين فيه :

« أولم يروا أننا جئنا حرما آمنا ونختلف الناس من حولهم ؟ أقبال باطل يؤمنون وبنعمة

الله يكفرون ؟ » . .

ولقد كان أهل الحرم للكي يمشون في أمن ، يظلمهم الناس من أجل بيت الله ، ومن حولهم القبائل تتناحر ، وفزع بعضهم بضاً ، فلا يجدون الأمان إلا في ظل البيت الذي آمنهم الله به وفيه . فكان عجباً أن يحملوا من بيت الله مسرحة للأعنام ، ولعبادة غير الله أيا كان ! « أفبالباطل يؤمنون ؟ وبسعة الله يكفرون ؟ »

« ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه ؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ » . .

وهم قد افترى على الله الكذب بنسبة الشركاء إليه . وهم كذبوا بالحق لما جاءهم وجحدوا به . أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ بلى وعن يقين !

ويختم السورة بصورة الطريق الآخر . الذين جاهدوا في الله ليصلوا إليه ؛ ويتصلوا به . الذين احتملوا في الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكسوا ولم يأسوا . الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس . الذين حملوا أعباءهم وساروا في ذلك الطريق الطويل الشاق القريب . أولئك لن يتركهم الله وحدهم ولن يضيع إيمانهم ، ولن ينسى جهادهم . إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم . وسينظر إلى جهادهم إليه فيهديهم . وسينظر إلى محاولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم . وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء : « والذين جاهدوا فإنا نهديهم سبلنا . وإن الله لمع الحسنيين » . .

سُورَةُ الرُّومِ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاسُهَا ٦٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«الَمْ * غَلَبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ، وَمِمَّنْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيِّفُلُونَ * فِي بَضْعِ سِنِينَ . اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَمْشُونَ ظَاهِرًا مِنْ آخِلِيَّةِ الدُّنْيَا وَمِمَّنْ عَنِ الْآخِرَةِ مُمْ غَافِلُونَ * أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ * أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ ، وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ، وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَآءُوا الشُّعْرى ، أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ .

«اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفْعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ * وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَخُونَ * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَفَاءَ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ .

« فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ • وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَعِشَاءً وَحِينَ يُظَاهِرُونَ • يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَيُخْرِجُ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ • وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ • وَمِنْ
آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاختِلَافُ أَلْوَانِكُمْ • إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ • وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَاسِكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنْتُمْ لَا تَذَكَّرُونَ • إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ • وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ، وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ • وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ
تَقُومَ السَّاعَةُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ •
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٍ قَانِتُونَ • وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ،
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .
« ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ . هَلْ لَكُمْ مِنْ أَمَانَتِكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ
فِيَا رَزَقْنَاهُمْ . فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ؟ • كَذَلِكَ فَضَّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ • بَلِ أَنْتُمْ الَّذِينَ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ • فَمَنْ يَهْدِي مَنْ
أَضَلَّ اللَّهُ ؟ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ .

« فَأَمَّا وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ . ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ • مُبِينًا إِلَيْهِ وَهُوَ
وَاقِعُ السَّلَاةِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ • مِنَ الَّذِينَ قَوْلُهُمْ دِينُهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا
كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ • .

نزلت الآيات الأولى من هذه السورة بمناسبة معينة . ذلك حين غلبت فارس على الروم فيما كانت تضع يدها من جزيرة العرب . وكان ذلك في إبان احترام الجدل حول العقيدة بين المسلمين الساجدين إلى الإسلام في مكة قبل الهجرة ولشركيين . . ولما كان الروم في ذلك الوقت أهل كتاب دينهم النصرانية ، وكان الفرس غير موحدين ديانتهم المجوسية ، فقد وجد المشركون من أهل مكة في الحادث فرصة لاستملاء عقيدة الشرك على عقيدة التوحيد ، وفألا بانتصار ملة الكفر على ملة الإيمان .

ومن ثم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشر بنزلة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين غلبة يفرح لها المؤمنون ، الذين يودون انتصار ملة الإيمان من كل دين .
ولكن القرآن لم يقف بالمسلمين وخصوصهم عند هذا الوعد ، ولا في حدود ذلك الحادث . إنما كانت هذه مناسبة لينطلق بهم إلى آفاق أبعد وآماد أوسع من ذلك الحادث الموقوت . وليسلم بالكون كله ، وليربط بين سنة الله في نصر العقيدة السالوة والحق الكبير الذي قامت عليه السموات والأرض وما بينهما . وليصل بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها . ثم يستطرد بها إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنيا ، وإلى العالم الآخر بعد عالم الأرض المهدود . ثم يطوف بهم في مشاهد الكون ، وفي أغوار النفس ، وفي أحوال البشر ، وفي عجائب القطر . . فإذا هم في ذلك المحيط الهائل الضخم الرحيب يظلمون على آفاق من للعة ترفع حياتهم وتطلقها ، وتوسع آمادها وأهدافها ، وتخرجهم من تلك العزلة الضيقة . عزلة المكان والزمان والحادث . إلى فسحة الكون كله : ماضيه وحاضره ومستقبله ، وإلى نوااميس الكون وسننه وروابطه .

ومن ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات في هذا الكون الكبير . ويشعرون بضخامة التواميس التي تحكم هذا الكون ، وتحكم فطرة البشر ؛ ودقة السنن التي تصرف حياة الناس وأحداث الحياة ، وتحدد مواضع النصر ومواضع الهزيمة ؛ وعدالة الموازين التي تقدر بها أعمال الخلق ، ويقوم بها نشاطهم في هذه الأرض ، ويقولون على أساسها الجزاء في الدنيا والآخرة .

وفي ظل ذلك التصور المرتفع الواسع الشامل تتكشف عالية هذه الدعوة وارتباطها بأوضاع العالم كله من حولها - حتى وهي ناشئة في مكة محصورة بين شعابها وجبالها -

ويتسع مجالها فلا تعود مرتبطة بهذه الأرض وحدها إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكبرى ، وفطرة النفس البشرية وأطوارها ، وماضى هذه البشرية ومستقبلها . لا على هذه الأرض وحدها ، ولكن كذلك في العالم الآخر الوثيق الصلة بها والارتباط .

وكذلك يرتبط قلب المسلم بتلك الآفاق والآماد ؛ ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة والقيم ؛ ويتطلع إلى السماء والآخرة ؛ ويتلفت حواله على العجائب والأسرار ، ويخلفه وقدمه على الحوادث والمصائر . ويدرك موقعه هو وموقف أمته في ذلك الحضم المائل ؛ ويعرف قيمته وقيمة عقيدته في حساب الناس وحساب الله ، فيؤدى حينئذ دوره على بصيرة ، وينهى بشكائفه في ثقة وطمأنينة واهتمام .

ومعنى سياق السورة في عرض تلك الارتباطات ، وتحقيق دلالاتها في نظام الكون ، وتثبيت مدلولاتها في القلوب . . يعنى سياق السورة في شوطين مترابطين :

في الشوط الأول يرتبط بين نصر المؤمنين والحق الذى تقوم عليه البنايات والأرض وما بينهما ، ويرتبط به أمر الدنيا والآخرة . ويوجه قلوبهم إلى سنة الله فيمن مضى قبلهم من القرون . ويقيس عليها قضية البعث والإعادة . ومن ثم يمرض عليهم مشهدا من مشاهد القيامة وما يجرى فيه للمؤمنين والكافرين . ثم يسود من هذه الجولة إلى مشاهد الكون ، وآيات الله المبثوثة في ثناياه ؛ ودلالة تلك المشاهد وإعنائها للقلوب . ويضرب لهم من أنفسهم وما ملكت أيمانهم مثلا يكشف عن سخافة فكرة الشرك ، وقيامها على الأهواء التى لا تستند إلى حق أو علم . . وينهى هذا الشوط بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى اتباع طريق الحق الواحد الثابت الواضح . طريق الفطرة التى فطر الناس عليها ؛ والى لا تبسّد ولا تدور مع الهوى ؛ ولا يتفرق متبعوها فرقا وشيئا ، كما تفرق الذين اتبعوا الهوى .

وفي الشوط الثانى يكشف عما في طبيعة الناس من غلب لا يصلح أن تقام عليه الحياة . عالم يرتبطوا بعمار ثابت لا يدور مع الأهواء ، ويصور حلمهم في الرحمة والضر ، وعند بسط الرزق وقبضه . ويستطرد بهذه المناسبة إلى وسائل إتقان هذا الرزق وتمييزه . ويعود

إلى قضية الشرك والشركاء فيعرضها من هذه الزاوية؛ فلإنهم لا يرزقون ولا يمتنون ولا يحيون . ويربط بين ظهور الفساد في البر والبحر وعمل الناس وكسبهم ؛ ويوجههم إلى السير في الأرض ، والنظر في عواقب الشركين من قبل . ومن ثم يوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الاستقامة على دين الفطرة ، من قبل أن يأتي اليوم الذي يعزى فيه كل بما كسبت يده . ويعود بهم بعد ذلك إلى آيات الله في مشاهد الكون كما عاد بهم في الشوط الأول . ويسبق عليها بأن الهدى هدى الله ؛ وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يملك إلا البلاغ ، فهو لا يهدي العمى ولا يسمع الصم . ثم يطوف بهم في جولة جديدة في ذات أنفسهم ويذكرهم بأطوار نشأتهم من بدنها إلى منتهيها ، منذ الطفولة الواهنة الضعيفة إلى اللوت والبث والقيامة ، ويعرض عليهم مشهداً من مشاهدنا . ثم ينهي هذا الشوط ويختم معه السورة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر على دعوته ، وما يلقاه من الناس فيها ؛ والاطمئنان إلى أن وعد الله حق لا بد آت ؛ فلا يقلقه ولا يستخفه الذين لا يوقنون .

وجو السورة وسياقها مأتماونان في تصور موضوعها الرئيسي . وهو الكشف عن الارتباطات الوثيقة بين أحوال الناس ، وأحداث الحياة ، وماضى البشرية وحاضرها ومستقبلها ، وثن الكون ونواميس الوجود . وفي ظلال هذه الارتباطات يبدو أن كل حركة وكل نامة ، وكل حدث وكل حالة ، وكل نشأة وكل طاقة ، وكل نصر وكل هزيمة . . كلها مرتبطة برباط وثيق ، محكومة بقانون دقيق . وأن مرد الأمر فيها كله لله ؛ « لله الأمر من قبل ومن بعد » . وهذه هي الحقيقة الأولى التي يؤكدها القرآن كله ، بوصفها الحقيقة للوجهة في هذه العقيدة . الحقيقة التي تنشأ عنها جميع التصورات وللشاعر والقيم والتفديرات ؛ والتي بدونها لا يستقيم تصور ولا تقدير . .

والآن نأخذ في عرض السورة بالتفصيل :

« ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيبلون . في بضع سنين . لله الأمر من قبل ومن بعد . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ، ينصر من يشاء ،

وهو العزيز الرحيم . وعد الله ، لا يخلف الله وعده . ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ، وهم عن الآخرة هم غافلون » ..

بدأت السورة بالأحرف للقطعة : « أ ف . لام . ميم » التي اخترنا في تفسيرها أنها
لتنبيه إلى أن هذا القرآن - ومنه هذه السورة - مصوغ من مثل هذه الأحرف ، التي
يعرفها العرب ؛ وهو مع هذا معجز لهم ، لا يملكون صياغة مثله ، والأحرف بين أيديهم ،
ومنها لتهم .

ثم جاءت النبوة الصادقة الخاصة بنبلة الروم في بضع سنين . وقد روى ابن جرير
- بإسناده - عن عبد الله ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : كانت فارس ظاهرة على
الروم . وكان للشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ؛ وكان للسلمون يحبون أن تظهر
الروم على فارس ، لأنهم أهل كتاب ، وهم أقرب إلى دينهم . فلما نزلت : « ألم . غلبت الروم
في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيبلون ، في بضع سنين » . قالوا : يا أبا بكر . إن صاحبك .
يقول : إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين . قال : صدق . قالوا : هل لك أن
تشارك^(١) ؟ فيأبوه على أربع قلائس إلى سبع سنين . فمضت السبع ولم يكن شيء . ففرح
لشركون بذلك ، فشق على السلمين ؛ فذكر ذلك لني - صلى الله عليه وسلم - فقال : « ما بضع
سنين عندهم ؟ » قالوا : دون الشر . قال : « اذهب فزادهم وازدد سنين في الأجل » .
قال : فلما مضت الستتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس . ففرح
للؤمنون بذلك .

وقد وردت في هذا الحادث روايات كثيرة اخترنا منها رواية الإمام ابن جرير . وقيل
أن تتجاوز الحادث إلى ماوراءه في السورة من التوجيهات نجب أن تهب أمام بعض
إحمااته القوية .

وأول هذه الإحماات ذلك الترابط بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام
دعوة التوحيد والإيمان . ومع أن البول قديما لم تكن شديدة الاتصال . والأمم
لم تكن وثيقة الارتباط كما هو الشأن في عصرنا الحاضر . مع هذا فإن الشركين

(١) أي تراحمك . وجاء في خبر آخر أن ذلك كان قبل محرم الرمان بوصفه من اليسر .

في مكة كانوا يحسون أن انتصار الشركيين في أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار لهم ؛ وكان للسلمون كذلك يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب ، وكان بسوءهم أن يتصر للشركون في أي مكان ؛ وكانوا يدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست في عزلة عما يجري في أنحاء العالم من حولهم ، ويؤثر في قضية الكفر والإيمان .

وهذه الحقيقة البارزة هي التي يغفل عنها الكثيرون من أهل زماننا ؛ ولا يشبهون إليها كما اتبته للسلمون والشركون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم . منذ حوالي أربعة عشر قرنا . ومن ثم ينحسرون داخل حدود جغرافية أو جنسية ؛ ولا يدركون أن القضية في حقيقتها هي قضية الكفر والإيمان ؛ وأن للمركة في صميمها هي المركة بين حزب الله وحزب الشيطان .

وما أحوج المسلمين اليوم في جميع بقاع الأرض أن يدركوا طبيعة المركة ، وحقيقة القضية ؛ فلا تلهمهم عنها تلك الأعلام الزائفة التي تنتشرها أحزاب الشرك والكفر ، فإنهم لا يحاربون المسلمين إلا على العقيدة ، مهما تنوعت الطلل والأسباب .

والإيمان الآخر هو تلك الثقة المطلقة في وعد الله ، كما تبدو في قوله أبي بكر - رضي الله عنه - في غير تلثم ولا تردد ، والشركون يجيبونه من قول صاحبه ؛ فما يزيد على أن يقول : صدق . وبراثنونه فيراهن وهو واثق . ثم يتحقق وعد الله ، في الأجل الذي حدده : « في بضع سنين » . وهذه الثقة المطلقة على هذا النحو الرائع هي التي ملأت قلوب المسلمين قوة وقينا وثباتا في وجه الغيبيات والآلام والمحن ، حتى تجت كلمة الله وحق وعد الله . وهي عنة كل ذي عقيدة في الجهاد الشاق الطويل .

والإيمان الثالث هو في تلك الجملة المترسة في مساق الخبر ، من قول الله سبحانه : « الله الأمر من قبل ومن بعد » . . والمساورة برد الأمر كله لله . في هذا الحادث وفي سواء . وتقرر هذه الحقيقة الكلية ، لتكون ميزان الموقف وميزان كل موقف . فالنصر والمهزيمة ، وظهور البطل ودثورها ، وضغفها وقوتها . شأنه شأن سائر ما يقع في هذا الكون من أحداث ومن أحوال ، مرده كله إلى الله ، بصرفه كيف شاء ، وفق حكمته ووفق مراده . وما الأحداث والأحوال إلا آثار لهذه الإرادة المطلقة ، التي ليس لأحد عليها من سلطان ؛ ولا يدري أحد ما وراجها من الحكمة ؛ ولا يعرف مصادرها ومواردها إلا الله . وإن

فالتسليم والاستسلام هو أقصى ما يملكه البشر أمام الأحوال والأحداث التي يجريها الله وفق قدر مرسوم .

« ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض . وهم من بعد غلبهم سيخلبون في بضع سنين » ..

« لله الأمر من قبل ومن بعد » ..

« ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ..

ولقد صدق وعد الله ، وفرح المؤمنون بنصر الله .

« ينصر من يشاء ، وهو العزيز الرحيم » ..

فالأمر له من قبل ومن بعد . وهو ينصر من يشاء . لا مقيد لمشيئته سبحانه . والمشية التي تريد النتيجة هي ذاتها التي تيسر الأسباب . فلا تعارض بين تطبيق النصر بالمشيئة ووجود الأسباب . والتوأميس التي تصرف هذا الوجود كله صادرة عن المشية الطليقة . وقد أرادت هذه المشية أن تكون هناك سنن لا تخلف ؛ وأن تكون هناك نظم لها استقرار وثبات . والنصر والمزرعة أحوال تنشأ عن مؤثرات ، وفق تلك السنن التي اقتضتها تلك المشية الطليقة .

والعقيدة الإسلامية واضحة ومنطقية في هذا المجال . فهي ترد الأمر كله إلى الله . ولكنها لا تمنع البشر من الأخذ بالأسباب الطبيعية التي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع . أما أن تتحقق تلك النتائج فضلاً أو لا تتحقق فليس داخلاً في التكليف ، لأن مرد ذلك في النهاية إلى تدبير الله . ولقد ترك الأعرابي ناقته طليقة على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ودخل صلى الله عليه وسلم : « توكلت على الله » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « اغفلها وتوكل » ^(١) . فالترك في العقيدة الإسلامية مقيد بالأخذ بالأسباب ، ورد الأمر بعد ذلك إلى الله .

« ينصر من يشاء ، وهو العزيز الرحيم » ..

(١) أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك .

فهذا النصر مخفوف بظلال القدرة القادرة التي تنشئ وتظهره في عالم الواقع ؛ وبظلال الرحمة التي تحقق به مصالح الناس ؛ وتصل منه رحمة للنسورين وللغويين سواء . « ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لتسدت الأرض » وصلاح الأرض رحمة للتصبرين وللزومين في نهاية اللطف .

« وعد الله . لا يخلف الله وعده . ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » ..

ذلك النصر وعد من الله ، فلا بد من تحقيقه في واقع الحياة : « لا يخلف الله وعده » فوعده صادر عن إرادته الطليقة ، وعن حكمته العميقة . وهو قادر على تحقيقه ، لا راد لمشيئته ، ولا مستقبل لحكمه ، ولا يكون في الكون إلا ما يشاء .

وتحقيق هذا الوعد طرف من التاموس الأكبر الذي لا يتغير « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ولو بنا في الظاهر أنهم علماء ، وأنهم يعرفون الكثير . ذلك أن علمهم سطحي ، يتلقى بظواهر الحياة ، ولا يتعمق سببها الثابتة ، وقوانينها الأصلية ؛ ولا يدرك نواحيها الكبرى ، وارتباطاتها الوثيقة : « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » .. ثم لا يتجاوزون هذا الظاهر ؛ ولا يرون يصيرتهم ما وراءه .

وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير ، مهما بنا للناس واسعا شاملا ، يستغرق جهودهم بضعه ، ولا يستقصونه في حياتهم المحدودة . والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود الهائل ، يحكمه نوااميس وسنن مستكنة في كيان هذا الوجود وتركيبه .

والذي لا يتصل قلبه بصغير ذلك الوجود ؛ ولا يتصل حسه بالنوااميس والسنن التي تصرفه ، يظل ينظر وكأنه لا يرى ؛ ويصير الشكل الظاهر والحركة الدائرة ، ولكنه لا يدرك حكمته ، ولا يعيش بها ومهما . وأكثر الناس كذلك ، لأن الإيمان الحق هو وحده الذي يصل بظواهر الحياة بأسرار الوجود ؛ وهو الذي يمنح العلم بروحه للدرك لأسرار الوجود . والمؤمنون هذا الإيمان قلة في مجموع الناس . ومن ثم تظل الأكثرية عجيبة عن المعرفة الحقيقية .

« وهم عن الآخرة هم غافلون » : فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة ، وصفحة من صفحات الوجود الكثيرة . والذين لا يدركون حكمة النشأة ، ولا يدركون تاموس الوجود يفضلون

عن الآخرة ، ولا بقدرونها قدرها ، ولا يحسبون حسابها ، ولا يعرفون أنها نقطة في خط سير الوجود ، لا تتخطى مطلقا ولا تعيد .

والثقة عن الآخرة تجعل كل مقاييس المتأملين تخل ؛ وتورجح في أكتفهم ميزان القيم ؛ فلا يكون تصور الحياة وأحداثها وقيمتها تصورا صحيحا ؛ ويظل علمهم بها ظاهرا سطحيا ناقصا ، لأن حساب الآخرة في ضمير الإنسان يشير نظرتة لكل ما يقع في هذه الأرض . فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في الكون . ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في الوجود . والأحداث والأحوال التي تتم في هذه الأرض إن هي إلا فصل صغير من الرواية الكبيرة . ولا ينبغي أن يبنى الإنسان حكمه على مرحلة قصيرة من الرحلة الطويلة ، وقدر زهيد من النصيب الضخم ، وفصل صغير من الرواية الكبيرة !

ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابها ، مع آخر يعيش لهذه الدنيا وحدها ولا ينتظر ما وراءها . لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة ، ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ؛ ولا يتفان في حكم واحد على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون . فلكل منهما ميزان ، ولكل منهما زاوية للنظر ، ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال . . هذا يرى ظاهرا من الحياة الدنيا ؛ وذلك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن ، ونواميس شاملة للظاهر والباطن ، والنيب والشهادة ، والدنيا والآخرة ، والموت والحياة ، والماضي والحاضر والمستقبل ، وعالم الناس والعالم الأكبر الذي يشمل الأحياء وغير الأحياء .. وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ؛ ويرفهاقها إلى المكان الكريم اللائق بالإنسان . الخليفة في الأرض . المستخلف بحكم ما في كيانه من روح الله .

ولارتباط تحقق وعد الله بالنصر بالحق الأكبر الذي يقوم عليه هذا الوجود ، وارتباط أمر الآخرة كذلك بهذا الحق استطرد يحول بهم جولة أخرى في ضمير هذا الكون . في الحيوانات والأرض وما بينهما ؛ ويردم إلى أنفسهم ينظرون في أعمالهم ويتدبرون ، عليهم يدركون ذلك الحق الكبير ، الذي يفتلون عنه حين يفتلون عن الآخرة ؛ ويغفلون عن الدعوة التي تهمهم إلى رؤية ذلك الحق وتدبره :

« أو لم يشكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى . وإن كثيرا من الناس بقاء ربهم لكافرون » .

قطيعة تكونهم هم أنفسهم ، وطبيعة هذا الكون كله من حولهم توحى بأن هذا الوجود قائم على الحق ، ثابت على الناموس ، لا يضطرب ، ولا تتفرق به السبل ، ولا تتخلف دورته ، ولا يسطلم بضه بعض ، ولا يسير وفق للصادقة المياء ، ولا وفق الهوى المتقلب ، إنما يضي في نظامه الدقيق الحكم للقدر تقديرا . وأن من مقتضيات هذا الحق الذى يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة ، يتم فيها الجزاء على العمل ، ويلقى الخير والشر عاقبتهما كاملة . إنما كل شيء إلى أجله المرسوم . وفق الحسكة للدبرة ؛ وكل أمر يجرى في موعده لا يستقدم لحظة ولا يستأخر . وإن لم يعلم البشر متى تكون الساعة ، فإن هذا ليس معناه أنها لا تكون ! ولكن تأجيلها يبرى الذين لا يملون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويخدعهم : « وإن كثيرا من الناس بقاء ربهم لكافرون » ..

ومن هذه الجولة في ضمير السماوات والأرض وما بينهما . وهى جولة بييدة الآماد والآفاق في هيكل الكون المائل ، وفي محتوياته للنوعة ، الشاملة للأحياء والأشياء ، والأفلاك والأجرام ، والنجوم والكواكب ، والجليل والصغير ، والخالق والظاهر ، والعلوم والمجهول . . . من هذه الجولة البعيدة في ضمير الكون ينقلهم إلى جولة أخرى في ضمير الزمان ، وأبساد التاريخ ، يرون فيها طرقا من سنة الله الجارية ، التى لا تتخلف مرة ولا تحيد :

« أو لم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أشد منهم قوة ؛ وأناروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ؛ وجاءتهم رسلهم بالبينات ، فما كان الله ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » .

وهى دعوة إلى التأمل في مصائر التاريخين ؛ وهم ناس من الناس ، وخلق من خلق الله ، تكشف مصائرهم للناضية عن مصائر خلفائهم الآتية . فسنة الله هى سنة الله

في الجميع . وسنة الله حق ثابت يقوم عليه هذا الوجود ، بلا عناية لئيل من الناس ، ولا هوى يتقلب فتقلب معه المواقب . حلشا لله رب العالمين !

وهي دعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار الزمان ، وحقيقة هذه الإنسانية للوحدة للنشأ وللصبر على مدار القرون . كي لا ينزل جيل من الناس بنفسه وحياته ، وقيمه وتصورات ، وينفل عن الصلة الوثيقة بين أجيال البشر جميعا ، وعن وحدة السنة التي تحكم هذه الأجيال جميعا ؛ ووحدة القيم الثابتة في حياة الأجيال جميعا .

فهؤلاء أقوام عاشوا قبل جيل للشركيين في مكة « كانوا أشد منهم قوة » .. « وأثاروا الأرض » .. « غرثوها وشقوا عن باطنها ، وكشفوا عن ذخائرها » وعمروها أكثر مما عمروها .. « قد كانوا أكثر حضارة من العرب ، وأقدر منهم على عبادة الأرض .. ثم وقعوا عند ظاهري الحياة الدنيا لا يتجاوزونه إلى ما وراءه : « وجاءتهم رسلهم بالبينات » .. فلم تفتح بصائرهم لهذه البينات ؛ ولم يؤمنوا فتصل ضلالتهم بالنور الذي يكشف الطريق . فغضت فيهم سنة الله في للكذابين ؛ ولم تفهم قوتهم ؛ ولم يرض عنهم عليهم ولا حضارتهم ؛ ولقوا جزاءهم الماحل الذي يستحقونه : « فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ..

« ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى » .. كانت السوءى هي العاقبة التي لقيا للسيئون وكانت جزاء وفاقا على « أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » ..

والقرآن الكريم يدعو للكذابين المستهزئين بآيات الله أن يسروا في الأرض فلا ينزلوا في مكانهم كالقومة ؛ وأن يتدبروا عاقبة أولئك للكذابين المستهزئين ويتوقصوا مثلها ؛ وأن يدركوا أن سنة الله واحدة وأنها لا تحابي أحدا ؛ وأن يوسموا آفاق تفكيرهم يدركوا وحدة البشرية ، ووحدة السعوى ، ووحدة العاقبة في أجيال البشرية جميعا . وهذا هو التصور الذي يحرص الإسلام على أن يطبع به قلب المؤمن وعقله ، ويكرر القرآن الإجماع حوله كثيرا .

ومن هاتين الجولتين في أغوار الكون وأغوار التاريخ يردم إلى الحقيقة التي ينفل

عنها التافلون . حقيقة البعث والمآب . وهى طرف من الحق الأكبر الذى يقوم عليه الوجود :

« الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » ..

وهى حقيقة بسيطة واضحة . والترابط والتناسق بين جزئها أو بين حلقتيها واضح كذلك .
فالإعادة كالبده لا غرابة فيها . وهما حلقتان فى سلسلة النشأة ، مترابطتان لا انقسام بينهما .
والرجعة فى النهاية إلى رب العالمين ، الذى أنشأ النشأة الأولى والنشأة الآخرة ، لتربية عباده
ورعايتهم وعجائزهم فى النهاية على ما يملكون .

وعند ما يصل السياق إلى البعث والمآب يمرض مشهدا من مشاهد القيامة ، ويرسم
مصائر المؤمنين والمكذبين حين يرجعون ؟ ويكشف عن عبث اتخاذ الشركاء ومنصف
عقيدة الشركين :

« ويوم تقوم الساعة يسلس المجرمون ، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم
كافرين . ويوم تقوم الساعة يومئذ يفرقون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم
فى روضة يحبرون . وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فى العذاب
محضرون » ..

فهاهى ذى الساعة التى يخفل عنها التافلون ، ويكذب بها للكذوبون . هاهى ذى تجيء ،
أو هاهى ذى تقوم ! وهؤلاء هم المجرمون حائرين يائسين ، لا أمل لهم فى نجاة ، ولا رجاء
لهم فى خلاص . ولا شفاعة لهم من شركائهم الذين اتخولهم فى الحياة الدنيا ضالين غدوعين !
هؤلاء هم حائرين يائسين لا متقدم لهم ولا شفيع . ثم هاهم أولاء يكفرون بشركائهم الذين
عبدوهم فى الأرض وأشركوهم مع الله رب العالمين .

ثم هاهو ذا مفرق الطريق بين المؤمنين والكافرين :

« فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون » .. ويتلقون فيها ما فرح
القلب وسرر الخاطر ويسعد الضمير .

« وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فى العذاب محضرون » ..
وتلك نهاية اللطف . وعاقبة المحسنين والمسيئين .

ومن هذه الجولة في مشاهد القيامة في العالم الآخر يعود بهم إلى هذا العالم ، وإلى مشاهد الكون والحياة . وإلى عجائب الخلق وأسرار النفس ، وإلى خوارق الأحداث ومعجزات التكوين . ويبدأ هذه الجولة بتسبيح الله حين تغلب الليل والنهار وحمد الله في الكون المريض بالشى والأظفار :

« ف سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون . يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، ويعرج الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم . إن في ذلك لآيات لعالمين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتاؤكم من فضله . إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون . ومن آياته يرسل الرياح فيهب به الأرض بعد موتها . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون . وله من في السماوات والأرض كل له قانتون . وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده - وهو أهون عليه - وله للثلث الأثل في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم » .

إنها جولة ضخمة هائلة ، لطيفة عميقة ، بيده الآماد والأغوار . جولة تطوف بالقلب البشري في الأمسيات والأصباح ، والسماوات والأرض ، والبنى والأظفار ، وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة وللوت والعمليات الدائمة في النشوء والتهور . وترتد به إلى نشأة الإنسان الأولى ، وإلى مراكب في فطرته من ميول ونوازع ، وقوى وطاقات ، وما يقوم بين زوجيه من علاقات وروابط ، وفق تلك الليول والنوازع وهذه القوى والطاقات . وتوجهه إلى آيات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان وقسا لاختلاف البيئة والمكان . وإلى تدبر ما يسترى الكائن البشري من نوم وبقطة وراحة وكبد . وإلى ما يسترى الكون من ظواهر البرق والطرير ، وما تثيره في قوس البشر من خوف وطمع ، وفي بنية الأرض من حياة وازدهار . وتعض هذه الجولة السجية في النهاية بالقلب البشري إلى قيام السماوات والأرض في هذا كله بأمر الله ؛ وإلى توجهه من في السماوات والأرض كلهم لله . وتنتهي بالحقيقة التي تتجلى (٣ - في ظلال القرآن [٢١])

حيثئذ وامحة هينة يسيرة : إن الله هو يبدئ ويعيد . والإعادة أهون عليه . وله للكل الأجل في
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم :

« فبصحا الله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين
تظهرون » . .

إن ذلك التسبيح وهذا الحمد يثبتان تقبلا على مشهد القيامة في القفزة الساجدة ، وفوز
المؤمنين بروضة فيها يجربون ، وانتهاء الكافرين للكافرين إلى شهود العذاب . ومقدمة لهذه
الجلوة في ملكوت السموات والأرض ، وأغوار النفس وعجائب الخلق . فينتساق مع التعقيب
على المشهد وعلى التقديم للجلوة كل الاتساق .

والنفس يربط التسبيح والحمد بالأوقات : الإسماء والإصباح والعشي والأظفار ؛ كما يربطها
بأفاق السموات والأرض . فيقتضي بهما الزمان والمكان ؛ ويربط القلب البشري بالله في كل
جئة وفي كل أوان ؛ ويشعر بتلك الرابطة في الخالق مع هيكل الكون ودورة الأفلاك وظواهر
الليل والنهار والعشي والأظفار . . ومن ثم يظل هذا القلب مفتوحا يقظا حساسا ، وكل ما حوله
من مشاهد وظواهر ، وكل ما يختلف عليه من آونة وأحوال ، يذكره بتسبيح الله وحمده ؛
وصلة بخالقه وخالق المشاهد والظواهر والآونة والأحوال .

« يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، ويحيي الأرض بعد موتها . . وكذلك
تخرجون » . .

« يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها » . . تلك العملية
الدالة التي لا تسكف ولا تنفي لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل مكان ، على سطح
الأرض ، وفي أجواز الفضاء ، وفي أعماق البحار . . ففي كل لحظة يتم هذا التحول . بل هذه
المعجزة الخارقة التي لا تنبئ إليها لطول الألفة والتكرار . في كل لحظة يخرج حي من ميت
ويخرج ميت من حي . وفي كل لحظة يتحرك برعم ساكن من جوف حبة أو نواة فيفلقها ويخرج
إلى وجه الحياة ؛ وفي كل لحظة يحف عود أو شجرة تستوفي أجلها فتتحول إلى هشيم أو حطام .
ومن خلال الهشيم والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة للتنمية للحياة والإنبات ؛ ويوجد
الغاز الذي ينطلق في الجو أو تتعنى به التربة ، وتستمد للأخصاب . وفي كل لحظة تدب الحياة

في جنين . إنسان أو حيوان أو طائر . والحلقة التي ترم في الأرض وتختلط بالربة وتشحنها بالغازات هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات ، فالحيوان والإنسان ا ومثل هذا يتم في أغوار البحار وفي أجواز الفضاء على السواء .

لأنها دورة دائبة عجيبة وهيبة لمن يتأملها بالحس الواعي والقلب البصير ، ويراه على هدى القرآن ونوره المستمد من نور الله .

« وكذلك نخرجون » . . فالأمر عادي واقعي لا غرابة فيه وليس بدعا بما يشهده الكون في كل لحظة من لحظات الليل والنهار في كل مكان ا

« ومن آياته أن خلقكم من تراب ، ثم إذا أنتم بشر تنشقرون » . .

والتراب ميت ساكن ؛ ومنه نشأ الإنسان . وفي موضع آخر في القرآن جاء : « ولقد خلقنا الإنسان من سلاة من طين ^(١) » فالطين هو الأصل البعيد للإنسان . ولكن هنا يذكر هذا الأصل ويقتبه مباشرة بصورة البشر منتشرين متحركين . للفتابة في المشهد والمعنى بين التراب الميت الساكن والبشر الحي المتحرك . وذلك بمد قوله : « نخرج الحي من الميت ونخرج الميت من الحي » تنسيقا للعرض على طريقة القرآن .

وهذه المجزة الحارقة آية من آيات القدرة ، وإعلاء كذلك بالسة الوثيقة بين البشر وهذه الأرض التي يعيشون عليها ؛ والتي يلتقون بها في أصل تكوينهم ، وفي النواميس التي تحكمها وتحكمهم في نطاق الوجود الكبير .

والنقلة الضخمة من صورة التراب الساكن الزهيد إلى صورة الإنسان المتحرك الجليل القدر . . .
ثقة تثير التأمل في صنع الله ؛ وتستجيش الضمير للحمد والتسبيح لله ؛ وتحرك القلب لتمجيد الصانع المتفضل الكريم .

ومن مجال الحلقة الأولى لنوع البشر ينتقل إلى مجال الحياة المشتركة بين جنس البشر :
« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة .
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . .

والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر ، وتشغل أعصابهم ومشاعرهم تلك السة بين الجنسين ؛ وتدفع خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأعماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة .

(١) للؤمنون ، آية : ١٢ راجع تسميها في الجزء الثامن عشر ص ١٤ - ١٥ .

ولكنهم قلما يتذكرون يد الله التي خلقت لهم من أنفسهم أزواجا ، وأودعت نفوسهم هذه العواطف والشاعر ، وجعلت في تلك الصلة سكنا للنفس والصب ، وراحة للجسم والقلب ، واستقرارا للحياة والماش ، وأتسا للأرواح والضائر ، وأطمئنا للرجل والראء على السواء .
والتمبير القرآني اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويرا موجيا ، وكأأنما يلتقط الصورة من أعماق القلب وأغوار الحس : « لتسكنوا إليها » . . « وجعل بينكم مودة ورحمة » . .
« إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . . فيدركون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يحمله موافقا للآخر . مليا لحاجته القطرية : نفسية وعقلية وجسدية . بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار ؛ ويعمدان في اجتماعهما السكن والإكفاء ، والوودة والرحمة ، لأن تركيهما النفس والنصوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخر ، واتلافهما واستزاجهما في النهاية لإنشاء حياة جديدة تمثل في جيل جديد . .
« ومن آياته خلق السماوات والأرض ، واختلاف ألسنتكم وألوانكم . إن في ذلك لآيات للعالمين » . .

وآية خلق السماوات والأرض كثيرا ما يشار إليها في القرآن ، وكثيرا ما نمر عليها سراعا دون أن نتوقف أمامها طويلا . . ولكنها جديرة بطول الوقوف والتدبر العميق .
إن خلق السماوات والأرض معناه إنشاء هذا الخلق المائل الضخم العظيم الدقيق ؛ الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل . هذا الحشد الذي لا يحصى من الأنفلاك وللدارات والنجوم والكواكب والسدم والمجرات . تلك التي لا تزيد أرضنا الصغيرة عن أن تكون ذرة تائهة بينها فكاد أن تكون لا وزن لها ولا ظل ؛ ومع الضخامة الهائلة ذلك التناسق العجيب بين الأنفلاك وللدارات والمجرات والحركات ؛ وما بينها من مسافات وأبعاد تحفظها من التصادم والخلل والتخلف والاضطراب ؛ وتجمل كل شيء في أمرها بمقدار .

ذلك كله من ناحية الحجم العام والنظام ، فأما أسرار هذه الخلائق الهائلة وطبائنها وما يستكن فيها وما يظهر عليها ؛ والنواميس الكبرى التي تحفظها وتحكمها وتعرفها . . فهنا كله أعظم من أن يلم به الإنسان ؛ وما عرف عنه إلا أقل من القليل . ودراسة هذا الكوكب الصغير الضئيل الذي نعيش على سطحه لم يتم منها حتى اليوم إلا القليل ؛
هذه لهة خاطفة عن آية خلق السماوات والأرض التي نمر عليها سراعا . بينا نتحدث

طويلا . وطويلا جدا . عن جهاز صغير يركبه علماء الإنسان ؛ ويحفظون فيه بالتناسق بين أجزائه المختلفة لتعمل كلها في حركة منتظمة دون تصادم ولاخلل فترة من الزمان ثم يستطيع بعض التائهين الضالين المنحرفين أن يزعم أن هذا الكون المماثل للنظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدبر . ويجد من يستطيع أن يسمع لهذا المراءا من العلماء !

ومع آية السماوات والأرض عجيبة اختلاف الألوان . . بين بني الإنسان . ولابد أنها ذات علاقة بخلق السماوات والأرض . فاختلاف الأجواء على سطح الأرض واختلاف اليبسات ذلك الاختلاف الناشئ من طبيعة وضع الأرض الفلكي ، فو علاقة باختلاف الألوان والألوان . مع اتحاد الأصل والنشأة في بني الإنسان .

وعلماء هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والألوان ؛ ثم يعمرون عليه دون أن يروا فيه يد الله ، وآياته في خلق السماوات والأرض . وقد يدبرسون هذه الظاهرة دراسة موضوعية . ولكنهم لايقفون ليجدوا الخالق للدبر للظواهر والبواطن . ذلك أن أكثر الناس لا يملكون . « يملكون ظاهرا من الحياة الدنيا » . وآية خلق السماوات والأرض واختلاف الألوان والألوان لا يراها إلا الذين يملكون : « إن في ذلك لآيات للعالمين » . .

« ومن آياته منامكم بالليل والنهار واجتماعكم من فضله . إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » . .

وهذه آية كذلك تجمع بين ظواهر كونية وما يتعلق بها من أحوال البشرية ، وتربط بين هذه وتلك . وتنسق بينهما في صلب هذا الوجود الكبير . . تجمع بين ظاهري الليل والنهار ونوم البشر ونشاطهم ابتغاء رزق الله ، الذي يتفضل به على العباد ، بعد أن يذلوا نشاطهم في الكد والابتغاء ، وقد خلقهم الله متناسقين مع الكون الذي يعيشون فيه ؛ وجعل حاجتهم إلى النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار ؛ وحاجتهم إلى النوم والراحة يلبيها الليل والظلام . مثلهم مثل جميع الأحياء على ظهر هذا الكوكب على نسب متفاوتة في هذا ودرجات . وكلها تجدد في نظام الكون العام ما يباي طبيعتها ويسمح لها بالحياة .

« إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » . . والنوم والسعي سكون وحركة يدركان بالسمع . ومن ثم يتناسق هذا التعقيب في الآية القرآنية مع الآية البكونية التي تتحدث عنها على طريقة القرآن الكريم .

« ومن آياته يرسم البرق خوفاً وطمناً ، وينزل من السماء ماءً فيحيي به الأرض بعد موتها
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . .

وظاهرة البرق ظاهرة ناشئة من النظام الكوني ؛ ويعلمها بعضهم بأنها تنشأ من انطلاق
شرارة كهربائية بين سحابتين محملتين بالكهرباء ، أو بين سحابة وجسم أرضي كقمة جبل
مثلاً . ينشأ عنها تفرغ في الهواء يتمثل في الرعد الذي يقب البرق . وفي الغالب يصاحب هذا
وذلك تساقط للطر نتيجة لذلك التصادم . وأياً ما كان السبب فالبرق ظاهرة ناشئة عن نظام
هذا الكون كما خلقه البارئ وقدره تقديرًا .

والقرآن الكريم حسب طبيعته لا يفصل كثيراً في ماهية الظواهر الكونية وعليها ؛ إنما
يتخذ منها أداة لوصول القلب البشري بالوجود وخالق الوجود . ومن ثم يقرر هنا أنها آية من
آيات الله أن يرسم البرق « خوفاً وطمناً » . . وهما الشعوران الفطريان اللذان يتماوران
النفس البشرية أمام تلك الظاهرة . شعور الخوف من الصواعق التي تحرق الناس والأشياء
أحياناً عند ما يرق البرق . أو الخوف النامض من رؤية البرق وما يوقعه في الحس من الشعور
بالقوة للصرفة لميكل هذا الكون المائل . وشعور الطمع في الخير من وراء الطر الذي
يصاحب البرق في معظم الأحوال ؛ والذي عقب يذكره في الآية بعد ذكر البرق : « وينزل من
السماء ماءً فيحيي به الأرض بعد موتها » . .

والتمثيل بالحياة وللتو بالقياس إلى الأرض تيسر يغيل أن الأرض كأنه حي ، يحيا
وموت . وإنما كذلك في حقيقتها التي صورها القرآن الكريم . فهذا الكون خليفة حية
متعاطفة متجاوبة ، مطية لربها خاضعة خاشعة ، مليئة لأمره مسجبة عابدة . والإنسان الذي
يبد على هذا الكوكب الأرضي واحد من خلقات الله هذه ، يسير معها في موكب واحد متجه
إلى الله رب العالمين .

ذلك كله بالإضافة إلى أن الماء حين يسبب الأرض ، يمت فيها الحطب ، فتنبث الزرع
الحى النائم ؛ وتخرج صفحتها بالحياة للنبته في هذا النبات . ومن ثم في الحيوان والإنسان .
والماء رسول الحياة فيث كان تكون الحياة .

« إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . . فهذا للعقل مجال للتدبر والتفكير .

« ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم
تخرجون . وله من في السماوات والأرض كل له قاتنون »

وقيام السماوات والأرض منتظمة سليمة مقدرة الحركات لا يكون إلا بقدرته من الله وتديره . وما من مخلوق يملك أن يدعى أنه هو أو سواه يفعل هذا . وما من عاقل يملك أن يقول : إن هذا كله يقع بدون تديره . وإذن فهي آية من آيات الله أن تقوم السماء والأرض بأمره ، مليئة لهذا الأمر ، طائفة له ، دون انحراف ولا تلكؤ ولا اضطراب .

« ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أتمت تخرجون » .

ومن يرى هذا التقدير في نظام الكون ، وهذه السلطة على مقدراته ، لا يشك في تلبية البشر الضعاف لسعوة تصدر إليهم من الخالق القادر العظيم ، بالخروج من القبور ! ثم يأتي الإيقاع الأخير خاتما لهذا التقرير ؛ فلذا كل من في السماوات والأرض من خلائق قاتنون لله طائعون .

« وله من في السماوات والأرض كل له قاتنون » . .

ولقد نرى أن الكثيرين من الناس لا قاتنين لله ولا عابدين . ولكن هذا التقرير إنما يعني خضوع كل من في السماوات والأرض لإرادة الله ومشيئته التي تصرفهم وفق السنة للرسم التي لا تتخلف ولا تحيد . فهم يحكمون بهذه السنة ولو كانوا عصاة كافرين . إنما تصنع عقولهم وتكثر قلوبهم . ولكنهم مع هذا يحكمون بالناموس مأخوذون بالسنة ، يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه يباقي السيد وهم لا يملكون إلا الخضوع والقنوت .

ثم يحتم تلك الجولة الضخمة المائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث والقيامة التي يفصل عنها العافلون :

« وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده - وهو أهون عليه - وله للكل الأظلي في السماوات والأرض ، وهو الزير الحكيم » . .

وقد سبق في السورة تقرير البدء والإعادة ، وهو يعاد هنا بسد تلك الجولة العريضة ويضاف إليه جديد : « وهو أهون عليه » . . وليس شيء أهون على الله ولا أصعب . « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له : كن . فيكون » ولكنه إنما يخاطب الناس بحسب إدراكهم ، ففي تحذير الناس أن بدء الخلق أصعب من إعادته ، فلما بلغهم يرون الإعادة عسيرة على الله . وهي في طبيعتها أهون وأيسر ؟ ١

« وله للكل الأظلي في السماوات والأرض » . . فهو سبحانه يتفرد في السماوات والأرض بصفاته لا يشاركه فيها أحد ، وليس كمثل شيء ، إنما هو القرد الصمد .

« وهو العزيز الحكيم » . . العزيز القاهر الذى يفعل ما يريد . الحكيم الذى يدبر الخلق بإحكام وتقدير .

وعند ما تنتهى تلك الجولة التى طوف فيها القلب البشرى بتلك الآفاق والآماد ، والأعماق والأغوار ، والظواهر والأحوال ، يواجهه سياق السورة بإيقاع جديد :

« ضرب لكم مثلا من أنفسكم : هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم . فأنتم فيه سواء ، تخافونهم تكيفتكم أنفسكم ؟ كذلك تفصل الآيات لقوم يعقلون » . .

ضرب هذا المثل لمن كانوا يتخذون من دون الله شركاء خلقا من خلقه : جناً أو ملائكة أو أصناماً وأشجاراً . وهم لا يرضون أن يشاركهم مواليم فى شيء مما تحت أيديهم من مال . ولا يسمون عبيدكم بأنفسهم في شيء من الاعتبار . فيبدو أمرهم عجبا . يحلون لله شركاء من عبيده وهو الخالق الرازق وحده . ويأتفون أن يحلوا لأنفسهم من عبيدكم شركاء فى مالهم . ومالهم ليس من خلقهم إنما هو من رزق الله . وهو تناقض عجيب فى التصور والتقدير .

وهو يفصل لهم هذا المثل خطوة خطوة : « ضرب لكم مثلاً من أنفسكم » ليس بعيداً عنكم ولا يحتاج إلى رحلة أو ثقة لملاحظته وتقديره . . « هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ؟ » . . وهم لا يرضون أن يشاركهم مملكت أيمانهم فى شيء من الرزق فضلاً على أن يساووهم فيه « تخافونهم تكيفتكم أنفسكم » . . أى تحسبون حسابهم معكم كما تحسبون حساب الشركاء الأحرار ، وتخشون أن يجوروا عليكم ، وتخرجوا كذلك من الجور عليهم ، لأنهم أكفأ لكم وأنداد ؟ هل يقع شيء من هذا فى محيطكم القريب وشأنكم الخاص ؟ وإذا لم يكن شيء من هذا يقع فكيف ترضونه فى حق الله وله المثل الأعلى ؟

وهو مثل واضح بسيط حاسم لا مجال للجدل فيه ، وهو يرتكن إلى للنطق البسيط وإلى العقل للستقيم : « كذلك تفصل الآيات لقوم يعقلون » . .

وعند هذا الحد من عرض تناقضهم فى دعوى الشرك للهاتهة ، يكشف عن الملة الأصلية فى هذا التناقض للريب : إنه الهوى الذى لا يستند على عقل أو تفكير :

« بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم . فمن يهتدى من أضل الله ؟ ومالهم من ناصرين » . .

والهوى لاضابط له ولا مقياس . إنما هو شهوة النفس الثقلية وتزوتها المضطربة ، ورغباتها وغاؤها . وآمالها ومطامعها التي لا تستند إلى حق ولا تحف عند حد ولا تزن بميزان . وهو الضلال الذي لا يرجى معه هدى ، والشرود الذي لا ترجى معه أوبة : « فمن يهدي من أضل الله ؟ » نتيجة لاتباعه هواه ؟ « ومالم من ناصرين » يمنعونهم من سوء المسير .

وعند هذا الحد يخرج من أمر هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم الثقلية للضطربة ؛ ويوجه بالخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليستقيم على دين الله الثابت المستند على فطرة الله التي فطر الناس عليها ؛ وهو عقيدة واحدة ثابتة لا تفرق معها السبل كما تفرق للشركون شيئا وأحزابا مع الأهواء والزوات :

« فآثم وجهك للدين حنيفا . فطرة الله . التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله . ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون . منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من الشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون » . .

هذا التوجيه لإقامة الوجه للدين القيم يحىء في موعده ، وفي موضعه ، بعد تلك الجولات في ضمير الكون ومشاهدته ، وفي أغوار النفس وفطرتها . . يحىء في أوانه وقد نهأت القلوب للسقيمة الفطرة لاستقباله ؛ كما أن القلوب للتحرفة قد قدت كل حجة لها وكل دليل ، ووقفت مجردة من كل عدة لها وكل سلاح . . وهذا هو السلطان القوى الذي يسمع به القرآن . السلطان الذي لا تحف له القلوب ولا تمك رده النفوس .

« فآثم وجهك للدين حنيفا » . . وأجه إليه مستقيما . فهذا الدين هو العاصم من الأهواء للتحرفة التي لا تستند على حق ، ولا تستمد من علم ، إنما تتبع الشهوات والزوات بغير ضابط ولا دليل . . آثم وجهك للدين حنيفا مائلا عن كل ماعده ، مستقيما على نيه دون سواه :

« فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » . . وهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين ؛ وكلاهما من صنع الله ؛ وكلاهما موافق لناموس الوجود ؛ وكلاهما متماثل مع الآخر في طبيعته وأبعاده . والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من اللرض ويؤمته من الاعراف . وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير . والفطرة ثابتة والدين ثابت : « لا تبديل لخلق الله » . فإذا انحرفت النفوس

عن القطرة لم يردعها إليها إلا هذا الدين للتناقص مع القطرة . فطرة البشر وفطرة الوجود .
« ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يطوبون » . . فيقيمون أهواءهم بغير علم
ويضلون عن الطريق الواصل للستيم .

والتوجيه بإقامة الوجه للدين القيم ، ولو أنه موجه إلى الرسول — صلى الله عليه وسلم —
إلا أن المقصود به جميع المؤمنين . لذلك يستمر التوجيه لم مفصلا معنى إقامة الوجه للدين :
« منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تذكروا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم
وكانوا شيعا . كل حزب بما لديهم فرحون » . .

فهى الإنابة إلى الله والسودة في كل أمر إليه . وهى التقوى وحساسية الضمير ومراقبة الله
فى السر والعلانية ؛ والشعور به عند كل حركة وكل سكة . وهى إقامة الصلاة للعبادة
الخالصة لله . وهى التوحيد الخالص الذى يميز المؤمنين من المشركين ..

ويصف المشركين بأنهم « الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا » . . والشرك ألوان وأعماط
كثيرة . منهم من يشركون الجن ، ومنهم من يشركون الملائكة ، ومنهم من يشركون الأجداد
والآباء . ومنهم من يشركون الملوك والسلاطين . ومنهم من يشركون الكهان والأحبار .
ومنهم من يشركون الأشجار والأحجار . ومنهم من يشركون الكواكب والنجوم . ومنهم من
يشركون النار . ومنهم من يشركون الليل والنهار . ومنهم من يشركون القيم الزائفة والרגائب
والأطماع . ولا تنتهى أعماط الشرك وأشكاله . . و « كل حزب بما لديهم فرحون » بينا
الدين القيم واحد لا يتبدل ولا يفرق ، ولا يقود أهله إلا إلى الله الواحد ، الذى تقوم السماوات
والأرض بأمره ، وله من فى السماوات والأرض كل له قاتنون .

« وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ دُعَا رَبِّهِمْ مُبِينًا إِلَيْهِ ، ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ مِنْهُ رَحَةً إِذَا
فَرِحَ مِنْهُمْ رَبُّهُمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَيَسْتَمْتَعُوا بِفَسَافَةٍ تَعْلَمُونَ *
أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَكْفُرُونَ * بَلْ كَانُوا بِإِشْرَاكِهِمْ ؟ * وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ
رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْتُلُونَ * أَوَلَمْ يَرَوْا

أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن يُؤْمِنُونَ.

« قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لِّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ، وَمَا آتَيْتُم مِّن ذَكَاءٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضِلُّونَ .

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ، ثُمَّ يُعِيْذُكُمْ ، ثُمَّ يُخَيِّكُمْ . هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَقُولُ مِنْ ذَلِكُمْ مِثْلُ شَيْءٍ ؟ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَسَلَّهُمْ بَرَجُومٌ * قُلْ : سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ .

« فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلُ إِنَّ بَآئِنَ يَوْمٍ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ، يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ * مَن كَفَرَ فَقَلْبُهُ كَفْرُهُ ، وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ * لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ .

« وَمِن آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ ، وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَلِتَجْزِيَ الْفُلُكَ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ، وَأَعْلَمُكُمْ تَشْكُرُونَ .

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ ؛ فَاَنْفَضْنَا مِن الَّذِينَ أَجْرُومُوا ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ .

« اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا ، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ ، وَيَجْعَلُهُ كَيْفًا ، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ كَافِرِينَ * فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغْشِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا . إِنَّ ذَلِكَ لَمَخْجَى الْوَوَى ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَلَئِن أَرْسَلْنَا بِرَحْمَةٍ نَّارًا لِّقَوْمٍ مُّضِرًّا لِّظُلْمِهِمْ مِنْ بَدْوٍ يَكْفُرُونَ .

« فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمُتَوَى وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ * وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الضَّالِّينَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ .

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ .

« وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ : لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَاسِ ، فَهَذَا يَوْمُ الْبَاسِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ .

« وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ * كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ » ..

يعنى هذا الشوط من السورة في مجالها الأسيل . المجال الكوني العام الذى ترتبط به أقدار الناس وأقدار الأحداث ؟ والذى تتناسق فيه سنن الحياة وسنن الكون وسنن الدين القيم بلا شائض ولا اصطدام .

وفي هذا الشوط يرسم صورة لقلب الأهواء البشرية أمام ثبات السنن ؟ ووهن عقائد الشرك أمام قوة الدين القيم . وصور قوس البشر في السراء والضراء وعند قبض الرزق وبسطه ، وهى تضطرب في تدهوراتها وتصوراتها مالم تستند إلى ميزان الله الذى لا يضطرب أبداً ؛ ومالم ترجع إلى قدر الله الذى يسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وبناسبة الرزق يوجههم إلى الطريقة التى تمنى المال وتزكبه . الطريقة المتفقة مع التهج القيم والطريق الواصل . ويرددهم بهذا إلى معرفة الخالق الرازق الذى يمت وهجى . أما الشركاء الذين يتخفونهم من دون الله فماذا يفعلون ؟ وينبههم إلى الفساد الذى تنشئه عقيدة الشرك في كل مكان . كما يوجه الرسول -

صلى الله عليه وسلم - والمسلمين إلى الاستقامة على منهجهم القيم . قبل أن يأتي اليوم الذى ليعمل فيه ولا كسب ، ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون . وفى معرض الحديث عن رزق الله يوجه قلوبهم إلى أعطاء من هذا الرزق . منها ما يتعلق بحياتهم للمادية كاللأنازل من السماء الذى يحيى الأرض بعد موتها . ويجرى القلك فيه بأمره . ومنها تلك الآيات الالينات التى تنزل على الرسول لإحياء موات القلوب والنفوس ، ولكهم لايهتدون ولا يسمعون . ويطوف بهم فى جوة مع أطوار نشأهم وحياتهم حتى يتنوها إلى خالقهم ، فيؤمنوا لا ينفع الذين ظلوا معذرتهم ولا هم يستنبون .. ويختم هذا الشوط بتثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتوجيهه إلى الصبر حتى يتحقق وعد الله الحق اليقين .

* * *

« وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيئين إليه ، ثم إذا أنقاهم منه رحمة إذا فريق منهم برهم يشركون ، ليكفروا بما آتيناكم ، فتمتوا فسوف تعلمون . أم أزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ؟ وإذا أنقنا الناس رحمة فرحوا بها ، وإن نصهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون . أولم يروا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » ..

إنها صورة للنفس البشرية التى لا تعتمد من قيمة ثابتة ، ولا تسير على نهج واضح . صورة لها وهى تتأرجح بين الالتمالات الطارئة ، والتصورات العارضة ، والانطفاعات مع الأحداث والتغيرات . فند من الضر يذكر الناس ربهم ، ويلجأون إلى القوة التى لا تعصم إلا إياها ، ولا نجاة إلا بالإجابة إليها . حتى إذا انكشفت التعة ، وانفجرت الشدة ، وأذاقهم الله رحمة منه : « إذا فريق منهم برهم يشركون » .. وهو الفريق الذى لا يستند إلى عقيدة صحيحة تهديه إلى نهج مستقيم . ذلك أن الرخاء يرفع عنهم الاضطراب الذى ألجأهم إلى الله ؛ وينسهم الشدة التى ردهم إليه . فيقودهم هذا إلى الكفر بما آتاهم الله من الهدى وما آتاهم من الرحمة ، بدلا من الشكر والاستقامة على الإجابة .

وهنا يماجل هذا الفريق بالتهديد فى أشخاص للشركيين الذين كانوا يواجهون الرسالة المحمدية ، فيوجه إليهم الخطاب ، ويحدد أنهم من هذا الفريق الذى يئنه :

« فتمتوا فسوف تعلمون » ..

وهو تهديد ملفوف ، هائل خفي . وإن الإنسان ليخاف من تهديد حاكم أو رئيس فكيف وهذا التهديد من فاطر هذا الكون المسائل ، الذى أنشأه كله بقوة : كن ! « فتمتعوا فسوف تعلمون » ١

وبعد هذه اللماجة بالتهديد الرعب يعود قيسأل في استنكار عن سندهم في هذا الشرك الذى يجازون به نعمة الله ورحمته ؛ وهذا الكفر الذى يتنون إليه :

« أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ؟ » ..

فإنه لا ينبغي لبشر أن يتلقى شيئا في أمر عقيدته إلا من الله . فهل أنزلنا عليهم حجة ذات قوة وسلطان تشهد بهذا الشرك الذى يتخذونه ؟ وهو سؤال استنكارى تهكمى ، يكشف عن تهاافت عقيدة الشرك ، التى لا تستند إلى حجة ولا تقوم على دليل . ثم هو سؤال تقريرى من جانب آخر ، يقرر أنه لا عقيدة إلا ما ينزل من عند الله . وما يأتى بسلطان من عنده . وإلا فهو واهن ضعيف .

ثم يمرض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية في الفرج بالرحمة فرح الحقة والاغترار؛ والقنوط من الشدة واليأس من رحمة الله :

« وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ، وإن تصيهم سيئة بما قلتمت أيديهم إذام ينظفون » ..

وهى كذلك صورة للنفس التى لا ترتبط بخط ثابت تقيس إليه أمرها في جميع الأحوال؛ وميزان دقيق لا يضطرب مع التقلبات . والناس هنا مقصود بهم أولئك الذين لا يرتبطون بذلك الخط ولا ينزون بهذا لليزان . فهم فرحون بالرحمة فرح البطر الذى ينسبهم مصدرها وحكمتها ، فيطرون بها ، ويسترقون فيها ، ولا يشكرون النعم ، ولا يستيقظون إلى ما في النعمة من امتحان وإبتلاء . حتى إذا شادت إرادة الله أن تأخذهم بمسلمهم فتذيقهم حالة « سيئة » عموما كذلك عن حكمة الله في الابتلاء بالشدة ، وقصدوا كل رجاء في أن يكشف الله عنهم النعمة ؛ وقطعوا من رحمته ويشعوا من فرجه . . وذلك شأن القلوب للقطعة عن الله ، التى لا تدرك صفته ولا تعرف حكته . أولئك الذين لا يعلمون . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ١

ويجب على هذه الصورة بمؤال استنكارى يجب فيه من أمرهم ، وقصر نظرهم وعمى بصيرتهم . فالأمر في السراء والضراء يتبع قانونا ثابتا ، ويرجع إلى مشيئة الله سبحانه ، فهو الذى

ينم بالرحمة ، ويتلى بالشدّة ؛ ويسط الرزق وضيقة وفق سنته ، ويمتضى حكته . وهنا مايقع كل آن ، ولكم هم لا يصرون :

« أولم يروا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويمدر ؟ » . .

فلا داعى للفرح والبطر عند البسط ، ولا لليأس والقنوط عند القبض ؛ فإنما هى أحوال تتاور الناس وفق حكمة الله ، وفيها القلب للؤمن دلالة على أن مرد الأمر كله لله ، ودلالة على إطراد السنة ، وثبات النظام ، رغم تقلب الأحوال :

« إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . .

وإذا كان الله هو الذى يسط الرزق ويقضه ؛ وهو الذى يعطى ويمنع وفق مشيئته ؛ فهو يبين للناس الطريق الذى تربو أموالهم فيه وترج . لا كما يظنون هم ، بل كما يهديهم الله :

« فأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل . ذلك خير للذين يريدون وجه الله ؛ وأولئك هم المفلحون . وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله ؛ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » . .

وما دلم للمال مال الله ، أعطاه رزقا لبعض عباده ، فأله صاحب المال الأول قد قرر قسما منه لقشات من عباده ، يؤديها إليهم من يضع يده على ذلك للمال . ومن ثم صملا حقا . ويذكر هنا من هذه القشات « ذا القربى والمسكين وابن السبيل » . ولم تكن الزكاة بعد قد حدثت ولا مستحقوها قد حصروا . ولكن البدأ كان قد تقرر . مبدأ أن المال مال الله ، بما أنه هو الرازق به ، وأن لقشات من المحتاجين حقا فيه مقرر لهم من صاحب المال الحقيقى ، يصل إليهم غن طريق واضع اليد على هذا المال . . وهذا هو أساس النظرية الإسلامية فى المال . وإلى هذا الأساس ترجع جميع التفرعات فى النظرية الاقتصادية للإسلام . فما دلم للمال مال الله ، فهو خاضع إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه المالك الأول ، سواء فى طريقة تملكه أو فى طريقة تنيته ، أو فى طريقة إنفاقه . وليس واضع اليد حرا فى أن يفعل به ما يشاء .

وهو هنا يوجه أصحاب المال الذين اختارهم ليكونوا أمناء عليه إلى خير الطرق لقتية والقلاح . وهى إيتاء ذى القربى والمسكين وابن السبيل ، والإنفاق بصفة عامة فى سبيل الله :

« ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون » .

وكان بعضهم يحاول تنمية ماله بإهداء هدايا إلى الموسرين من الناس ، كي ترد عليه الهدية مضاعفة ! فبين لهم أن هذا ليس الطريق للنماء الحقيقي : « وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله » . . هذا ما تذكره الروايات عن المقصود بالآية وإن كان نصها بإطلاقه يشمل جميع الوسائل التي يريد بها أصحابها أن ينمو أموالهم بطريقة ربوية في أي شكل من الأشكال (١) . . وبين لهم في الوقت ذاته وسيلة النماء الحقيقية :

« وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » . .

هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة المال : إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس . إنما هي إرادة وجه الله . أليس هو الذي ييسر الرزق ويقدر ؟ أليس هو الذي يعطي الناس ويمنع ؟ فهو الذي يضاعف إذن للمنفقين ابتغاء وجهه ؟ وهو الذي ينقص مال الرايين الذين يتبنون وجوه الناس . . ذلك حساب الدنيا ، وهناك حساب الآخرة وفيه أضاف مضاعفة . فهي التجارة الراجحة هنا وهناك !

ومن زاوية الرزق والكسب يبالغ قضية الشرك ، وآثارها في حياتهم وفي حياة من قلوبهم ، ويعرض نهاية الشركين من قبل وعاقبتهم التي تشهد بها آثارهم :

« الله الذي خلقكم ، ثم رزقكم ، ثم يميتكم ثم يحْيِكم . هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون . ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون . قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكرم مشركين » . .

وهو يواجههم بواقع أمرهم وحقائق حالهم التي لا يمكن أن يماروا في أن الله وحده هو موجدنا ؛ أو التي لا يمكن أن يزعموا أن آلهتهم للدعاة مشاركة فيها . يواجههم بأن الله هو الذي يحييهم . وأنه هو الذي رزقهم . وأنه هو يميتهم . وأنه هو يحييهم . فأما الخلق فهم يقرون به . وأما الرزق فهم لا يمكن أن يزعموا أن آلهتهم للدعاة ترزقهم شيئا . وأما الإيماء فلا حاجة لهم على غير ما يقرره القرآن فيها . بقي الإحياء وكانوا يمارون في وقوعه .

(١) غير أن هذه الطريقة لحرمة فيها كحرمة الربا للمروءة . غير أنها ليست طريقة التباء الزكي الكريم .

وهو يسوقه إليهم ضمن هذه اللزمات ليقرره في وجدانهم بهذه الوسيلة القريفة ، التي مخاطب فطرتهم من وراء الانحراف الذي أصابهم . وما تملك القطرة أن تنكر أمر البث والإعادة .

ثم يسألهم : « هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ؟ » ولا ينتظر جوابا منهم ، فهو سؤال للنفي في صورة التقرير غير محتاج إلى جواب . إنما يقب عليه بتزيه الله : « سبحانه وتعالى عما يشركون » .

ثم يكشف لهم عن ارتباط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال الناس وكسبهم ؛ وأن فساد قلوب الناس وعقائدكم وأعمالكم يوقع في الأرض الفساد ، ويلوثها برأ ومهرا بهذا الفساد ، ويحطه مسيطرا على أقدارها ، غالبا عليها :

« ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس » . .

فظهر الفساد هكذا واستعلاؤه لا يتم عشا ، ولا يقع مصادقة ؛ إنما هو تدبير الله وسنته .. « ليدققهم بعض الذي عملوا » من الشر والفساد ، حينما يكونون بناره ، ويتألمون لما يصيهم منه : « لهم يرجعون » فيزعمون على مقاومة الفساد ، ويرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح وإلى التهج القوس .

ويخبرهم في نهاية هذه الجولة أن يصيهم ما أصاب للشركيين قبلهم ، وهم يعرفون عاقبة الكثيرين منهم ، ويرونها في آثارهم حين يسرون في الأرض ، ويعمون بهذه الآثار في الطريق :

« قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين » . وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسرون في الأرض ؛ وهي عاقبة لا تشجع أحدا على سلوك ذلك الطريق .

وعند هذا اللقطع يشير إلى الطريق الآخر الذي لا يضل سالكوه ، وإلى الأفق الآخر الذي لا يغيب قاصدوه . .

« فأتهم وجهك الذين اتبعك من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله . يومئذ يصعدون . من (٤ - في خلال القرآن [٢١])

كفر فليبه كفره ؛ ومن عمل صالحاً فلا تُنسبهم يهودون . ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات من فضله . إنه لا يحب الكافرين » . .

والصورة التي يبر بها عن الاتجاه إلى الدين القيم صورة موجية معبرة عن كمال الاتجاه ، وجديته ، واستقامته : « فأقم وجهك للدين القيم » . . وفيها الاهتمام والانتباه والتطلع ، واستشراف الوجهة السامية والأفق العالي والاتجاه السديد .

وقد جاء هذا التوجيه أول مرة في السورة بمناسبة الكلام عن الأهواء للفرقة والأحزاب المختلفة . أما هنا فيجىء بمناسبة الشركاء ، والرزق ومضاعفته ، والفساد الناشئ من الشرك ، وما يندوقه الناس في الأرض من ظهور الفساد واستملائه ، وعاقبة الشركين في الأرض . يحىء بهذه المناسبة فيبين جزاء الآخرة ونصيب المؤمنين والكافرين فيها ؛ ويحذرهم من يوم لا مرد له من الله . يوم يفرقون فريقين : « من كفر فليبه كفره ومن عمل صالحاً فلا تُنسبهم يهودون » . .

ويحمد معناها يُحمد ويُعبد ، ويعد للهد الذي فيه يستريح ، ويهيء الطريق أو للضجع للريح . وكلها ظلال تجمع وتتناسق ، لتصور طبيعة العمل الصالح ووظيفته . فالذي يعمل العمل الصالح إنما يهد نفسه ويهيء أسباب الراحة في ذات اللحظة التي يقوم فيها بالعمل الصالح لا بسدأ . وهذا هو الظل الذي يليق التمييز . وذلك : « ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات » . . « من فضله » . . فما يستحق أحد من بني آدم الجنة بعمله . وما يبلغ مهما عمل أن يشكر الله على جزء من فضله . إنما هو فضل الله ورحمته بالمؤمنين . وكرامته سبحانه للكافرين : « إنه لا يحب الكافرين » . .

بعد ذلك يأخذ معهم في جولة أخرى تكشف عن بعض آيات الله ، وما فيها من فضل الله ورحمته ، فيما يهبهم من رزق وهدي ينزل عليهم ، فيفرقون بضه ويشكرون بضه . ثم لا يشكرون ولا يهتدون .

« ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ، وليذيقهم من رحمته ، ولتجرى الفلك بأمره ، ولتنبؤوا من فضله ، ولعلكم تشكرون . ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات ، فأنقمنا من الذين أجرموا ، وكان حقاً علينا نصر للمؤمنين . الله الذي يرسل الرياح ،

فتبخر سحابا ، فيسطه في السماء كيف يشاء ، ويجعله كسفا ، تفرى الودق يخرج من خلاله ، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون . وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبشرين . فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها . إن ذلك لحي للوحي ، وهو على كل شيء قدير . ولئن أرسلنا ريحا فأروه مسفرا لظلوا من بعده يكفرون . .

إنه يجمع في هذه الآيات بين إرسال الرياح مبشرات ، وإرسال الرسل بالبينات ، ونصر المؤمنين بالرسل ، وإنزال اللطر المحي ، وإحياء الوحي وبشهم . . وهو جمع له مغزاه . . إنها كلها من رحمة الله ، وكلها تتبع سنة الله . وبين نظام الكون ، ورسالات الرسل بالهدى ، ونصر المؤمنين ، صلة وثيقة . وكلها من آيات الله . ومن نعمته ورحمته ، وبها تتعلق حياتهم ، وهي مرتبطة كلها بنظام الكون الأصل .

« ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات » . . تبشر بالطر . وهم يرفون الريح للمطرة بالحبرة والتجربة فيستبشرون بها . « وليذكركم من رحمته » بآثار هذه البشري من الحسب والنماء . « ولتجرى الفلك بأمره » سواء بدفع الريح لها أو بتكوين الأنهار من الأمطار فتجرى السفن فيها . وهي تجري - مع هذا - بأمر الله . ووفق سنته التي فطر عليها الكون ؟ وتقديره الذي أودع كل شيء خاصيته ووظيفته ، وجعل من شأن هذا أن تحف الفلك على سطح الماء فتسير ، وأن تدفعها الريح فتجرى مع التيار وضد التيار . وكل شيء عنده بمقدار . . « ولتبتسوا من فضله » في الرحلات التجارية ، وفي الزرع والحصاد ، وفي الأخذ والمطاء . وكله من فضل الله الذي خلق كل شيء بقدره تقديرا : « وللمكم تشكرون » على نعمة الله في هذا كله . وهذا توجيه إلى ما ينبغي أن يقابل به المباد نعمة الله الوهاب .

ومثل إرسال الرياح مبشرات إرسال الرسل بالبينات :

« ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات » . .

ولكن الناس لم يستقبلوا رحمة الله هذه - وهي أجل وأعظم - استقبلوا للرياح المبشرات . ولا انتصوا بها - وهي أشنع وأدوم - انتصاعهم بالطر وللاء ووقوا تجاه الرسل فرحين : جرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون ولا يكفون عن إهداء الرسل والصد عن سبيل الله . ومؤمنين يدركون آيات الله ، ويشكرون رحمته ، ويشقون بوعده ، ويعتصمون من

المجرمين ما يجتملون .. ثم كانت العاقبة التي يتفق مع عدل الله ووعد الوثيق .

« فأتقنا من الذين أجمعوا . وكان حقا علينا نصر المؤمنين » ..

وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين ؛ وجهه لهم حقا ، فضلا وكريما . وأكده لهم في هذه الصيغة الجازمة التي لا تختمل شكًا ولا ريبا . وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الجبار للتكبر القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير . يقولها سبحانه مبرة عن إرادته التي لا ترد ، وسنته التي لا تخلف ، وناموسه الذي يحكم الوجود .

وقد يظن هذا النصر أحيانا - في تقدير البشر - لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب الله ، ويقدرون الأحوال لا كما يقدرها الله . والله هو الحكيم الخبير . يصدق وعده في الوقت الذي يريد ويملسه ، وفق ميثاقه وسنته . وقد تكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد لا تتكشف . ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح . ووعد القاطع واقع عن يقين ، يرتبه الصابرون والصابرين مطمئنين .

بعد ذلك يخفى السباق يقرر أن الله هو الذي يرسل الرياح ، وينزل للطر ، ويحيي الأرض بعد موتها ، وكذلك يحيي الموتى فيموتون .. سنة واحدة ، وطريقة واحدة ، وحلقات في سلسلة الناموس الكبير :

« الله الذي يرسل الرياح » .. وفق ناموسه في تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصريفه . « فتثير سحابا » . بما تحمله من بخار الماء للتصاعد من كتلة الماء في الأرض . « فيمسطه في السماء » .. ويغريه ويمده . « ويحمله كسفا » .. بتجميعه وتكثيفه وتراكمه بفضه فوق بعض ، أو يسطعم بعضه بعضا ، أو تنبت شرارة كهربائية بين طبقة متوسطة ، أو كصفته وكفة . « ترقى الودق يخرج من خلاله » وهو للطر ينساقط من خلال السحاب . « فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون » .. ولا يعرف هذا الاستبشار على حقيقته كما يعرفه الذين يعيشون مباشرة على للطر . والغرب أعرف الناس بهنذه الإشارة . وحياتهم كلها تقوم على ماء السماء ، وقد قضيت ذكره أشعارهم وأخبارهم في لفظة وحب وإعزاز :

« وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبشرين » ..

وهذا تقرير لحالم قبل أن ينزل عليهم للطر : حالم من اليأس والتنوط والممود .. ثم

هم يستبشرون . . « فانظر إلى آثار رحمة الله » . . انظر إليها في النفوس المستبشرة بعد القنوط ، وفي الأرض المستبشرة بعد الحمد ؛ وفي الحياة التي تدب في التربة وتدب في القلوب .
« فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها » . . إنها حقيقة واقعة منظورة ، لا تحتاج إلى أكثر من النظر والتدبر . ومن ثم يتخذها برهاناً على قضية البعث والإحياء في الآخرة ، على طريقة الجدل القرآني ، الذي يتخذ من مشاهد الكون المنظورة ، وواقع الحياة المشهودة ، مادته وبرهانه ؛ ويجعل من ساحة الكون العريض مجالاً وميدانه :
« إن ذلك لحيي الموتى » . . « وهو على كل شيء قدير » . .

وهذه آثار رحمة الله في الأرض تنطق بصدق هذا الوعد وتؤكد هذا المسير .

وبعد تقرير هذه الحقيقة يخفى في تصوير حال القوم الذين يستبشرون بالرياح الحمئة بالمساء ؛ ويستروحون بآثار رحمة الله عند نزوله من السماء . يخفى في تصوير حالهم لو كانت الريح التي رآوها مصفرة بما تحمل من رمل وتراب لا من ماء وسحاب . وهي الريح المهلكة للزرع والضرع — أو التي يصفر منها الزرع فيصير حطاماً :

« ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرة لظلوا من بعدهم يكفرون » . .

يكفرون سخطاً ويأساً ، بدلاً من أن يستسلموا لقضاء الله ، ويتوجهوا إليه بالضراعة ليرفع عنهم البلاء . وهي حال من لا يؤمن بقدر الله ، ولا يهتدى بصيرته إلى حكمة الله في تديبه ، ولا يرى من وراء الأحداث يد الله التي تنسق هذا الكون كله ؛ وتقدر كل أمر وكل حادث . وفق ذلك التنسيق الشامل للوجود المترابط الأجزاء . .

وعند هذا الحد من تصوير تقلبات البشر وفق أهوائهم ، وعدم انتفاعهم بآيات الله التي يزنونها ماثلة في الكون من حولهم ؛ وعدم إدراكهم لحكمة الله من وراء ما يشهدونه من وقائع وأحداث . . عند هذا يتوجه بالخطاب إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يعزبه عن إختلاق جهوده في هداية الكثير منهم ؛ ويرد هذا إلى طيبتهم التي لاحت فيها ، وانطاس بصيرتهم وعمالها . :

« فانك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ، وما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم ، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » . .

وهو يصورهم موتى لا حياة فيهم ، صبا لاسمع لهم ، عميا لا يهتدون إلى طريق . . . والذي ينفصل عنه عن الوجود فلا يدرك نوايسه وسننه ميت لا حياة فيه . إنما هي حياة حيوانية ، بل أضل وأقل ، فالحیوان مهلى فطرته التى قلما تخونه ، والذي لا يستجيب لما يسمع من آيات الله ذات السلطان النافذ فى القلوب أصم ولو كانت له أذنان تسمعان ذذبذة الأصوات ، والذي لا يصير آيات الله للبشوة فى صفحات الوجود أعمى ولو كانت له عینان كالحيوان !

« إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » . .

وهؤلاء هم الذين يسمعون الدعوة ، لأن قلوبهم حية ، وبصائرهم مفتوحة ، وإدراكهم سليم . فهم يسمعون فيسلمون . ولا تزيد الدعوة على أن تنبه فطرتهم فتستجيب .

بعد ذلك يعود السياق ليجول بهم جولة جديدة ، لافى مشاهد الكون من حولهم ، ولكن فى ذوات أنفسهم ، وفى أطوار نشأتهم على هذه الأرض ؛ ويمتد بالجولة إلى نهايتها هنالك فى الحياة الأخرى . فى ترابط بين الحياتين وثيق :

« الله الذى خلقكم من ضف ، ثم جعل من بعد ضف قوة ثم جعل من بعد قوة ضفعا وشية - خلق ما يشاء - وهو العليم القدير . ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . كذلك كانوا يؤفكون : وقال الذين أوتوا العلم والإيمان : لقد لبثتم فى كتاب الله إلى يوم البعث ، فهذا يوم البعث ، ولكنكم كنتم لا تعلمون . فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا منكرتهم ولاهم يستغيثون » . .

إنها جولة مديدة ، يرون أوائلها فى مشهود حياتهم ؛ ويرون أواخرها مصورة تصويرا مؤثرا كأنها حاضرة أمامهم . وهى جولة موحية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . « الله الذى خلقكم من ضف » . . ولم يقل خلقكم ضفعا أو فى حالة ضف ؟ إنما قال : « خلقكم من ضف » كأن الضف مادتهم الأولى التى صيغ منها كياتهم . . والضف الذى تشير الآية إليه ذو معان ومظاهر شتى فى تكوين هذا الإنسان .

إنه ضف البنية الجسدية للمثل فى تلك الحلية الصغيرة الدقيقة التى ينشأ منها الجنين . ثم فى الجنين وأطواره وهو فيها كلها وإمن ضعيف . ثم فى الطفل والسبي حتى يصل إلى سن الفتوة وضلعة التكوين . .

ثم هو ضعف للادة التي ذرأ منها الإنسان . الطين . الذي لولا نعمة من روح الله لظل في صورته السادية أو في صورته الحيوانية ، وهي بالقياس إلى الحلقة الإنسانية ضعيفة ضعيفة .

ثم هو ضعف الكيان النفسى أمام النوازع والدفات ، وللويل والشهوات ، التي لولا النعمة العلوية وما خلقت في تلك البنية من عزائم واستمدادات ، لكان هذا الكائن أضعف من الحيوان المحكوم بالإلهام .

« الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » . . قوة بكل تلك المعانى التي جاءت في الحديث عن الضعف . قوة في الكيان الجندى ، وفي البناء الإنسانى ، وفي التكوين النفسى والعقلى .

« ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشدة » . . ضعفا في الكيان الإنسانى كله . فالشيخوخة انحدار إلى الطفولة بكل ظواهرها . وقد يصاحبها انحدار نفسى ناشئ من ضعف الإرادة حتى يهفو الشيخ أحيانا كما يهفو الطفل ، ولا يجد من إرادته عاصما . ومع الشيخوخة الشيب ، يذكر تجسبا وتشخيصا لهيئة الشيخوخة ومنظرها .

وإن هذه الأطوار التي لا يثلت منها أحد من أبناء الفناء ، والتي لا تتخلف مرة فيمن يعد له في العمر ، ولا تبطل مرة فلا تجيء في موعدها المضروب . إن هذه الأطوار التي تتاور تلك الخليفة البشرية للشهد بأنهما في قبضة مدبرة ، تخلق ما تشاء ، وتهدر ما تشاء ، وترسم لكل مخلوق أجله وأحواله وأطواره ، وفق علم وثيق وتقدير دقيق : « يخلق ما يشاء وهو العلم القدير » .

ولابد لهذه النشأة المحكمة المقتدرة من نهاية كذلك مرسومة مقطرة . هذه النهاية يرسمها في مشهد من مشاهد القيامة ، حافل بالحركة والحوار على طرقة القرآن :

« ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » . .

فهيكلنا يتضائل في حسم كل ما وراهم قبل هذا اليوم ، فيقسمون : ما لبثوا غير ساعة . ويحتدل أن يكون قسمهم منصبا على مدة لبثهم في القبور ، كما يحتدل أن يكون ذلك عن لبثهم في الأرض أحياء وأمواتا . « كذلك كانوا يؤفكون » ويصرفون عن الحق والتقدير الصحيح . حتى يردهم أولو العلم الصحيح إلى التقدير الصحيح :

« وقال الذين أوتوا العلم والإيمان : لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث . فهذا يوم البعث . ولكنكم كنتم لا تعلمون » ..

وأولو العلم هؤلاء هم في الغالب المؤمنون ، الذين آمنوا بالساعة ، وأدركوا ما وراء ظاهر الحياة الدنيا ، فهم أهل العلم الصحيح وأهل الإيمان البصير . وهم يردون الأمر هنا إلى تقدير الله وعلمه « لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث » .. فهذا هو الأجل القدور ، ولا يهم طويلا كان أم كان قصيرا . فقد كان ذلك هو للوعد ، وقد تحقق :
« فلهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون » .

ثم يغمث للشهد بالنتيجة الكلية في إجمال تصور ما وراءه مما لحق بالظالمين الذين كانوا يكذبون يوم الدين :

« فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا منكرتهم ولاهم يستعتبون » ..
فلا معونة منهم تقبل ولا يتب عليهم أحد فيها فلوله ، أو يطلب إليهم الاعتذار . فالיום يوم العقاب لا يوم العتاب !

ومن هذا الشهد البائس اليائس يردهم إلى ملهم فيه من عناد وتكذيب ، وتلك كانت عاقبة العناد والتكذيب :

« ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ؛ ولئن جثتهم بأية ليقولن الذين كفروا : إن آثم إلا مبطلون . كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » ..

وهي قلة بعيدة في الزمان والمكان ؛ ولكنها تجيء في السياق ، وكأنها قريب من قريب . وينطوي الزمان والمكان ، فإذا هم مرة أخرى أمام القرآن ، وفيه من كل مثل ؛ وفيه من كل نمط من أنماط الخطاب ؛ وفيه من كل وسيلة لإغماط القلوب والقلوب ؛ وفيه من شق اللسان الموحية العميقة التأثير . وهو يغاطب كل قلب وكل عقل في كل بيئة وكل محيط . وهو يغاطب النفس البشرية في كل حالة من حالاتها ، وفي كل طور من أطوارها . ولكنهم — بعد هذا كله — يكذبون بكل آية ، ولا يكتفون بالتكذيب ، بل يتناولون على أهل العلم الصحيح ، فيقولون عنهم : إنهم مبطلون :

« ولئن جهنم بآية ليقولن الذين كفروا : إن أنتم إلا مبطلون » ..

ويمتدح على هذا الكفر والتناول :

« كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » ..

كذلك . يمثل هذه الطريقة ، ولئلا هذا السبب . ف هؤلاء الذين لا يعلمون مطبوسو القلوب ، لا تفتح بصيرتهم لإدراك آيات الله ، متناولون على أهل العلم والمهدي . ومن ثم يستحقون أن يطمس الله على بصيرتهم ، وأن يطبع على قلوبهم ، لما يله سبحانه عن تلك البصائر وهذه القلوب !

ثم يأتي الإيقاع الأخير في السورة بعد تلك الجولات مع الشركين في الكون والتاريخ وفي ذوات أنفسهم وفي أطوار حياتهم ، ثم م بعد ذلك كله يكفرون وتتناولون . . يأتي الإيقاع الأخير في صورة توجيه قلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المؤمنين :

« فاصبر إن وعد الله حق ، ولا يستخفك الذين لا يوقنون » ..

إنه الصبر وسيلة للمؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحياناً بلا نهاية ! والثقة بوعده الله الحق ، والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك . . الصبر والثقة والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين ، ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد الله . ذلك أنهم محجوبون عن العلم بحرورهم من أسباب اليقين . فأما للمؤمنون المواصلون للمسكون بحبل الله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين . مهما يطل هذا الطريق ، ومهما تحتجب نهايته ورله الضباب والغيوم !

وهكذا تختم السورة التي بدأت بوعده الله في نصر الروم بعد بضع سنين ، ونصر للمؤمنين . تختم بالصبر حتى يأتي وعد الله ؛ والصبر كذلك على محاولات الاستخفاف والزعزعة من الذين لا يوقنون .

فيتماسق البدء والختام . وتنتهي السورة وفي القلب منها إلهام التثبيت القوي بالوعد الصادق الذي لا يكذب ، واليقين الثابت الذي لا يخون . .

سُورَةُ لقمانَ مَكِّيَّةٌ وَرِوَايَتُهَا ٣٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَلَمْ • تَكُنْ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ • هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ • الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ • أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْعِرُ لَهْوَ الْخُلْدِ لِيُغْلِبَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ • وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا ، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ، كَانَ فِي أُذُنِهِ قُفْرًا ، قُبْرُهُ يُعَذِّبُ أَلِيمٌ .

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ • خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ • خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَنِينَ عَمْدًا تَرَوْنَهَا ، وَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ رَوَاسٍ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ ، وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ • هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ، بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .

« وَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّا بِشُكْرِهِ لَنُفِيسَهُ ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ حَمِيدٌ • وَإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَطْلُ : يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ • وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنَةً أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ ،

وَفَصَّلَهُ فِي سَمَينَ أَنِ أَشْكُرْ لِي وَلَوْلَا ذَلِكَ إِلَيَّ الْمَعِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ، وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ، وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّا إِنَّا نَبْغِيكَ بِهَا اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ * يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأَصْبِرُوا عَلَى مَا أَصَابَكُمْ ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ * وَلَا تَصْعَقُوا خِذْلَ النَّفْسِ ، وَلَا تَمْسِكُوا فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَقْصِصْ مِنْ صَوْتِكَ . إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ .

جاء هذا القرآن الكريم ليخاطب الفطرة البشرية بمنطقها . نزل الذي خلق هذه الفطرة ، والذي يعلم ما يصلح لها وما يصلحها ، ويعلم كيف يغاطها ، ويعرف مداخلها ومساوئها . جاء يعرض على هذه الفطرة الحقيقة الكونية فيها من قبل ؛ والتي تعرفها قبل أن تخاطب بهذا القرآن ، لأنها قائمة عليها أصلاً في تكوينها الأول . . تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده ، والتوجه إليه وحده بالإتابة والعبادة مع موكب الوجود كله لتجبه إلى خالقه بالحمد والتسبيح . . إنما تنشئ على الفطرة غواش من دخان هذه الأرض ؛ وتقمعها غمرات من فورة اللحم والدم ؛ وتتحرف بها عن الطريق دغيات من الهوى والنهوى . هنا يجيء هذا القرآن ليخاطب الفطرة بمنطقها الذي تعرفه ؛ ويعرض عليها الحقيقة التي غفلت عنها بالأسلوب الذي تألفه ؛ ويقم على أساس هذه الحقيقة منهاج الحياة كله ؛ مستقيماً مع العقيدة ، مستقيماً مع الفطرة ، مستقيماً على الطريق إلى الخالق الواحد الدبر الخير . .

وهذه السورة للكية نموذج من نماذج الطرقة القرآنية في مخاطبة القلب البشري . وهي تلمح قضية العقيدة في نفوس المشركين الذين اغرغوا عن تلك الحقيقة . إنها القضية التي تالمها السور للكية في أساليب شتى ، ومن زوايا متنوعة ، تتناول القلب البشري من جميع أقطاره ؛ وتلمس جوانبه بشئ للزوات التي تخاطب الفطرة وتوقظها . .

هذه القضية الواحدة - قضية العقيدة - تتلخص هنا في توحيد الخالق وعبادته وحده وشكر آلائه . وفي اليقين بالآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل . وفي اتباع ما أزل الله والتخلي عما عداه من مألوفات ومعتقدات .

والسورة تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستدعي التدبر لإدراك الأسلوب القرآني السليم في مخاطبة القطر والقلوب . وكل داع إلى الله في حاجة إلى تدبر هذا الأسلوب .

إنها تعرض هذه القضية في مجال المرض القرآني . وهو هذا الكون الكبير . مآؤه وأرضه . شمس وقمره . نهاره وليله . أجواؤه وبحاره ، أمواجه وأمطاره . نباته وأشجاره . . . وهذا المجال الكوني يتكرر في القرآن الكريم . فيحيل الكون كله مؤثرات ناطقة ، وآيات ماثلة عن الإيمان والشهائد ، تخاطب القلوب البشرية وتؤثر فيها وتمسحها ، وتأخذ عليها المسالك والروب .

ومع أن القضية واحدة ومجال المرض واحد ، فإنها تعرض في السورة أربع مرات في أربع جولات ، تطوف كل منها بالقلب البشري في ذلك المجال القسيح ، مستسجة في كل مرة مؤثرات جديدة ، ومبثة أسلوباً كذلك جديداً في العرض والتناول . وتتبع هذه الجولات وهي تبدأ وتنتهي بطريقة عجيبة فيه متاع للقلب والعقل . إلى جانب ما فيه من دواعي التأثر والامتجابة .

تبدأ الجولة الأولى بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة ؛ فقرر أن هذه السورة من جنس تلك الأحرف ، هي آيات الكتاب الحكيم ، وهي هدى ورحمة للحسين . وهؤلاء المحسنون هم : « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » فقرر قضية اليقين بالآخرة وقضية العبادة لله . ومنها مؤثر تسمى ملحوظ هو أن « أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » ومن ذا الذي لا يريد أن يكون من المفلحين ؟ . . وفي الجانب الآخر فريق من الناس يشتري لهم الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ، ويتخذ تلك الآيات هزواً . وهؤلاء يماجلهم بمؤثر تسمى خفيف مناسب لاستهزائهم بآيات الله : « أولئك لهم عذاب مهين » . ثم يعنى في وصف حركات هذا الفريق : « وإذا تلى عليه آياتنا إلى مستكبراً

كأن لم يسمعها .. ومع الوصف مؤثر تضي يحقر هذا الطريق : « كأن في أذنيه وقرا » ومؤثر آخر يخففه مع التهكم الواضح في التعبير : « فبشره بمذاب أليم » والبشارة هنا فيها ما فيها من التهكم للحوط .. ثم يعود إلى المؤمنين يوصل شيئا من فلاحهم الذي أجمله في أول السورة ؛ ويبين جزاءهم في الآخرة ، كما كشف عن جزاء للمتهزئين للمتكبرين : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها وعد الله حقاً ، وهو العزيز الحكيم » .. وهنا يمرض صفحة الكون الكبير مجالا للبرهان الذي يطالع القطرة من كل جانب ، ويغاطها بكل لسان ، ويواجهها بالحق المائل الذي يمر عليه الناس غافلين : « خلق السماوات بغير عمد ترونها ، وألقى في الأرض رواسي أن تعمد بك ، وبث فيها من كل دابة ، وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم » .. وأمام هذه الأدلة الكونية التي تحول الحس وتبدد الشهور يأخذ بتلايب القلوب الشاردة ، التي تجعل لله شركاء وهي ترى خلقه المائل العظيم : « هذا خلق الله . فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبين » ..

وعند هذا الإقناع الكوني الضخم العميق تنتهي الجولة الأولى بقضاياها ومؤثراتها معروضة في ساحة الكون الكبير .

فأما الجولة الثانية فتبدأ من خلال نفوس آدمية ، وتتناول القضية ذاتها في المجال ذاته بأسلوب جديد ومؤثرات جديدة .. « ولقد آتينا لقمان الحكمة » فإسا طبيعة هذه الحكمة وما مظهرها الفريد ؟ إنها تلخص في الاتجاه لله بالشكر : « أن اشكره » فهذه هي الحكمة وهذا هو الاتجاه الحكيم .. والخطوة التالية هي اتجاه لقمان لابنه بالنصيحة : نصيحة حكم لابنه . فهي نصيحة مبرأة من العيب ، صاحبها قد أدق الحكمة . وهي نصيحة غير متهمة ، فإ يمكن أن تنهم نصيحة والد لولده . هذه النصيحة تقرر قضية التوحيد التي قررتها الجولة الأولى وقضية الآخرة كذلك مصحوبة بهذه المؤثرات النفسية ومعها مؤثرات جديدة : « وإذا قال لقمان لابنه وهو يمشي : يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » .. ويؤكد هذه القضية بمؤثر آخر فيعرض لعلقة الأبوة والأمومة بأسلوب يفيض انعطافاً ورحمة : « ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين » ويرتق قضية الشكر لله بالشكر لهذين الوالدين ، فيقدمها عليها : « أن اشكر لي ولوالديك » .. ثم يقرر القاعدة الأولى في قضية

العقيدة ، وهي أن وشيجة العقيدة هي الوشيجة الأولى ، للقدمة على وشيجة النسب والدم . وعلى ما في هذه الوشيجة من انطاف وقوة إلا أنها تالية للوشيجة الأولى : « وإن جاهدك على أن تترك في ماليش لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما في الدنيا معروفا ، واتبع سيل من أناب إلى » . ويقرر معها قضية الآخرة : « ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » . . . ويتبع هذه القضية بمؤثر هائل وهو تصور عظمة علم الله ودقته وعموله وإحاطته ، تصوراً يرتعش له الوجدان البشري وهو يتأهب في المجال الكوني الرحيب : « يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل ، فتكن في صخرة ، أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله . إن الله لطيف خبير » . . ثم يتابع لقمان وصيته لابنه بتكاليف العقيدة ، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصبر على ما يستتبعه هذا وذلك من مواجهة للتأعب التي لا بد أن تواجه صاحب العقيدة ، وهو يخطو بها الخطوة الطيعة ، فيتجاوز بها نفسه إلى غيره : « واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » . . ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على اللصاب الأدب الواجب . أدب اللهامى إلى الله . ألا يتناول على الناس ، فيفسد بالقذوة ما يصلح بالكلام : « ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً ، إن الله لا يحب كل مختال فخور . وأقص في مشيك واغضض من صوتك . إن أنكر الأصوات لصوت الخير » . . والمؤثر النفسى بتحجير التصوير والفضحة ملحوظ في التعبير . وبه تنتهى هذه الجولة الثانية ، وقد طالت القضية ذاتها في مجالها المصمود ، بمؤثرات جديدة وبأسلوب جديد .

ثم تبدأ الجولة الثالثة . . تبدأ بمرض القضية للمهودة في مجال السماوات والأرض ، مصحوبة بمؤثر منزعج من علاقة البشر بالسماوات والأرض وما فيها من نعم سخرها الله للناس وهم لا يشكرون : « ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبح عليكم نعمه ظاهرة وباطنة . ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » . . وفي ظل هذا للمؤثر يبدو الجدل في الله مستكراً من الفطرة ، تمجيد القلوب المستقيمة . . ثم يتابع استنكار موقف الكفر والجحود : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » . . وهو موقف سخيف مطموس ، يتبعه بمؤثر خفيف : « أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ؟ » . . ومن ثم يمرض قضية الجزاء في الآخرة مرتبطة بقضية الإيمان والكفر : « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور . ومن كفر فلا يحزنك كفره ، إنا مرجعهم ، فننبههم بما عملوا ..
 ويشير إلى علم الله الواسع الدقيق : « إن الله عليم بذات الصدور » . وصحب ذلك الرض
 يتهديد خفيف : « نتمهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . . وقرب ختام الجولة بقفهم
 وجهها لوجه أمام منطق القطرة وهى تواجه هذا الكون ، فلا تملك إلا الاعتراف بالخالق
 الواحد الكبير : « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : الله . قل : الحمد لله ،
 بل أكثرهم لا يعلمون » . . ويختم الجولة بمشهد كونى يصور امتداد علم الله بلانهاية ، وانطلاق
 مشيئته فى الخلق والإنشاء بلا حدود ؛ ويحمل من هذا دليلا كونيا على البعث والإعادة وعلى
 الخلق والإنشاء : « ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بدء سببة أبحر
 ما غدت كلمات الله . إن الله عزيز حكيم . ما خلقكم إلا كنفس واحدة . إن الله
 سميع بصير » ..

وتبدأ الجولة الرابعة بمشهد كونى ذى إيقاع خاص فى القلب البشرى . مشهد الليل وهو
 بطول فيدخل فى جسم النهار ويمتد ؛ والنهار وهو يطول فيدخل فى جسم الليل ويمتد . ومشهد
 الشمس والقمر مسخرين فى فلكيهما يجريان فى حدود مرسومة إلى وقت لا يسله إلا خاتقهما
 الخبير بهما وبالناس وبما يعملون : « ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ،
 وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى ، وأن الله بما تعملون خبير » . . ويتخذ
 من هذا المشهد الكونى دليلا على القطرة على القضية للهودة : « ذلك أن الله هو الحق وأن
 ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو المولى الكبير » . . وليس القلوب بمؤثر آخر من
 نعمة الله على الناس فى صورة الفلك التى تجرى فى البحر : « ألم تر أن الفلك تجري فى البحر
 بنعمة الله ليبركين من آياته ؟ » . . ويتعب على هذا بوقفهم أمام منطق القطرة حين تواجه هول
 البحر مجردة من غرور القدرة والعلم الذى يمدحها عن بارئها ؛ ويتخذ من هذا للنطق دليلا
 على قضية التوحيد : « وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ، فلهما نجاء إلى البر
 فمنهم مقصد ؛ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور » .. وبمناسبة موج البحر وهوله يذكرهم بالهول
 الأكبر ، وهو يقرر قضية الآخرة . الهول الذى يخضع وشائج العلم التى لا يضلها فى الدنيا
 هول : « يا أيها الناس اتقوا ربكم . واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز
 عن والده شيئا . إن وعد الله حق . فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله النور » ..

وعند هذا القطع وهذا للوثر الذي يرتجف له الكيان يحتم المودة بأية تقرر التضام التي
عالمها جميعا ، في إيقاع قوى عميق مرهوب : « إن الله عنده علم الساعة ، وينزل النيث ،
ويعلم ما في الأرحام . وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت .
إن الله عليم خبير » . .

هذه الجولات الأربع بأساليبها ومؤثراتها ودلائلها وآياتها نموذج من أسلوب القرآن
الكريم في معالجة القلوب . هذا الأسلوب المختار من خالق هذه القلوب العظيم بمدخلها .
الحير بما يصلح لها وما تصلح به من الأساليب ..

والآن نأخذ في تفصيل هذا الإجمال . فنعرض هذه الجولات الأربع في درسين لما بين
كل اثنين منها من ترابط واتساق ..

« ألم . تلك آيات الكتاب الحكيم . هدى ورحمة للحسين ، الذين يقيمون
الصلاة ويؤتون الزكاة ، وهم بالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
الفلحون » . .

الافتتاح بالأحرف للقطعة . « ألف . لام . ميم » والإخبار عنها بأنها : « تلك آيات
الكتاب الحكيم » للتنبيه إلى أن آيات الكتاب من جنس تلك الأحرف - على نحو ما تقدم
في السور للبدء بالأحرف - واختيار وصف الكتاب هنا بالحكمة ، لأن موضوع الحكمة
مكرر في هذه السورة ، فاسب أن يختار هذا الوصف من أوصاف الكتاب في جوه المناسب
على طريقة القرآن الكريم . ووصف الكتاب بالحكمة يلقي عليه ظلال الحياة والإرادة ،
فكأنما هو كائن حتى منتصف بالحكمة في قوله وتوجيهه ، فاسد لما يقول ، يريد لما يهدف
إليه . وإنه لكذلك في صميمه : فيه روح . وفيه حياة . وفيه حركة . وله شخصية ذاتية مميزة .
وفيهِ إنسان . وله صحة يحس بها من يعيشون معه ويعجبون في ظلاله ، ويشعرون له بخنين
وتجاوب كالتجاوب بين الحى والحى ، وبين الصديق والصديق !

هذا الكتاب الحكيم . أو آياته . « هدى ورحمة للحسين » فهذه حله الأصيل الدائمة ..
أن يكون هدى ورحمة للحسين . هدى يهديهم إلى الطريق الواصل الذى لا يضل سالكوه .

ورحمة بما يسكبه الهدى في القلب من راحة وطمأنينة وقرار ؛ وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح ؛ وبما يقدمه من الصلات والروابط بين قلوب المؤمنين به ؛ ثم بين هذه القلوب ونواميس الكون الذي تميش فيه ، والقيم والأحوال والأحداث التي تتعارف عليها القلوب للهدية ، وتتعارف القطر التي لا تزيغ ..

والمحسنون هم : « الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، وهم بالآخرة هم يوقنون » .. وإقامة الصلاة وأداؤها على وجهها وفي وقتها أداء كاملاً تستحق به حبتها وأثرها في الشعور والسلوك ، وتتعمد به تلك الصلة الوثيقة بين القلب والرب ، ويتم به هذا الأُنس بالله وتذوق حللته التي تملق القلوب بالصلاة .. وإتناء الزكاة يحقق استملاء النفس على شحها القطري ، وإقامة نظام حياة الجماعة يرتكن إلى التكافل والتعاون . ويجد الواجدون فيه والمخرومون الثقة والطمأنينة ومودات القلوب التي لم يسدها الترف ولا الحرمان .. واليقين بالآخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري ، وتطلعه إلى ماعد الله ، واستملائه على أوقاف الأرض ، وترفعه على متاع الحياة الدنيا ؛ ومراقبة الله في السر والعلن وفي الدقيق والجليل ؛ والوصول إلى درجة الإحسان التي مثل عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ^(١) » ..

وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون الكتاب لهم هدى ورحمة ؛ لأنهم بما في قلوبهم من تفتح وشفافية يحدون في صجة هذا الكتاب راحة وطمأنينة ؛ ويتصاون بما في طبيعته من هدى ونور ، ويدركون مراميه وأهدافه الحكيمة ، وتصلح قوسهم عليه ، ونحس بالتوافق والتانسق ووحدته الأنجاء ، ووضوح الطريق . وإن هذا القرآن ليحلى كل قلب بقدر ما في هذا القلب من حساسة وتفتح وإشراق ؛ بقدر ما يقبل عليه في حب وتطلع وإعزاز . إنه كائن حي يحاطف القلوب الصديقة ، ويجاوب للشاعر الترجمة إليه بالفرقة والحين !

وأولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة .. « وأولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون » . ومن هدى قد أفلح ، فهو سائر على النور ، وأصل

(١) أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان .

(٥) - في ظلال القرآن [٢١]

إلى الناية ، ناج من الضلال في الدنيا ، ومن عواقب الضلال في الآخرة ؛ وهو مطمئن في رحلته على هذا الكوكب تتناسق خطاه مع دورة الأفلاك ونواميس الوجود ؛ فيحس بالأنس والراحة والتجاوب مع كل كائن في الوجود .

أولئك اللمتدون بالكتاب وآياته ، المحسنون ، الليمون للصلاة ، المؤمنون للزكاة ، للوقنون بالآخرة ، للفلاحون في الدنيا والآخرة .. أولئك فريق .. وفي مقابلهم فريق :

« ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بفير علم ويتخذها هزوا . أولئك لهم عذاب مهين . وإذا تلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمها ، كأن في أذنيه وقرا . فبشره بعذاب أليم » ..

ولهو الحديث كل كلام يلغى القلب ويأكل الوقت ، ولاثمر خيرا ولا يؤتي حصيلة تليق بوظيفة الإنسان المستخلف في هذه الأرض لممارتها بالحير والعدل والصلاح . هذه الوظيفة التي يقرر الإسلام طبيعتها وحدودها ووسائلها ، ويرسم لها الطريق . والنص عام لتصور نموذج من الناس موجود في كل زمان وفي كل مكان . وبعض الروايات تشير إلى أنه كان تصورا لحادث معين في الجماعة الإسلامية الأولى . وقد كان النضر ابن الحارث يشتري الكتب المحتوية لأساطير الفرس وقصص أبطالهم وحروبهم ؛ ثم يجلس في طريق الداهيين لسباع القرآن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محاولا أن يجذبهم إلى مماع تلك الأساطير والاستثناء بها عن قصص القرآن الكريم . ولكن النص أعم من هذا الحادث الخاص إذا صح أنه وارد فيه . وهو يصور فريقا من الناس واضح السمات ، قائما في كل حين . وقد كان قائما على عهد الدعوة الأولى في الوسط للمكي الذي نزلت فيه هذه الآيات :

« ومن الناس من يشتري لهو الحديث » .. يشتريه بماله ويشتريه بوقته ، ويشتريه بحياته . يبدل تلك الأثمان الغالية في لهو رخيص ، يغني فيه عمره المحدود ، القنى لايماد ولايسود ، يشتري بهذا اللهو « ليضل عن سبيل الله بفير علم ويتخذها هزوا » فهو جاهل عجوب ، لا يتصرف عن علم ، ولا يرى عن حكمة ؛ وهو سيء النية والناية ، يريد ليضل عن سبيل الله . يضل نفسه ويضل غيره بهذا اللهو الذي يتفق فيه الحياة . وهو سيء الأدب يتخذ سبيل الله

هزوا ، ويسخر من التهج الذي رسمه الله للحياة والناس . ومن ثم يبلغ القرآن هذا الطريق
للمهانة والتهديد قبل أن يكل رسم الصورة : « أولئك لهم عذاب مهين » . . ووصف العذاب
بأنه مهين مقصود هنا للرد على سوء الأدب والاستهزاء بمنهج الله وسبيله القويم .

ثم يعرض في استكمال صورة ذلك الطريق : « وإذا تلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم
يسمها » وهو مشهد فيه حركة رسم هيئة للتكبر المرض للسنين . ومن ثم يعالجه بوخزة
مهيئة تدعو إلى تخفيف هذه الهيئة : « كأن في أذنيه وقرا » وكأن هذا الثقل في أذنيه يحجبه
عن سماع آيات الله الكريمة ، وإلا فسا يسمها إنسان له سمع ثم يمرض عنها هذا الإعراض
القميم . ويتم هذه الإشارة المحقرة بتكم ملحوظ : « فبشره بعذاب أليم » لما البشارة في هذا
للموضوع إلا نوع من التهم للبهن ؛ يليق بالتكبرين المستهزئين !

وبمناسبة الحديث عن جزاء الكافرين للتكبرين للمرضيين يتحدث عن جزاء
للمؤمنين العاملين ، الذين تحدث عنهم في صدر السورة ؛ ويفصل شيئا من أمرفلاحهم الذي
أجمه هناك :

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ، خالدين فيها وعد الله حقا ، وهو
العزيز الحكيم » ..

وحينما ذكر الجزاء في القرآن الكريم ذكر قبله العمل الصالح مع الإيمان . فطبيعة هذه
المقيدة تقتضي ألا يظل الإيمان في القلب حقيقة مجردة راکدة ممتلئة مكتونة ؛ إنما هو
حقيقة حية فاعلة متحركة ، ما تكاد تستقر في القلب ويتم تمامها حتى تتحرك لتتحقق ذاتها في
العمل والحركة والسلوك ؛ ولترجم عن طبيعتها بالآثار البارزة في عالم الواقع ، للنبذة عما هو
كائن منها في عالم النعيم .

وهؤلاء الذين آمنوا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح « لهم جنات النعيم خالدين فيها » ..
لهم هذه الجنات وهذا الخلود تحقيقا لوعده الله الحق . « وعد الله حقا » قد بلغ من فضل
الخالق على العباد أن يوجب على نفسه الإحسان إليهم جزاء إحسانهم لأنفسهم لا له سبحانه !
وهو التي عن الجميع !

« وهو العزيز الحكيم » .. القادر على تحقيق وعده ، الحكيم في الخلق والوعد والتحقيق .

وآية القدرة ، وآية الحكمة ، وبرهان تلك القضايا السابقة في سياق السورة . آية ذلك كله وبرهانه هو هذا الكون الكبير الهائل ، الذى لا يدعى أحد من البشر أنه خلقه ، ولا أن أحداً آخر خلقه من دون الله ؟ وهو صنم هائل دقيق النظام ، متناسق التكوين ، يأخذ بالقلب ، ويهرق الدم ، ويواجه القطرة مواجهة جاهرة لا تملك الإفلات منها أو الإعراض عنها ؟ ولا تملك إلا التسليم بوحداية الخالق العظيم ، وضلال من يشرك به آلهة أخرى ظلمت للحق والواضح البين :

« خلق السباعيات بغير عمد ترونها ، وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بهم ، وبث فيها من كل دابة ، وأزلقنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم . هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبين » ..

وهذه السباعيات - بظواهر مدلولها ودون تعمق في أية بحوث علمية متقدمة - تواجه النظر والحس ، هائلة فسيحة سابقة . وسواء أكانت السباعيات هي هذه الكواكب والنجوم والمجرات والسدم السابغة في الفضاء الذى لا يعلم سره ومداه إلا الله ؟ أو كانت هي هذه القبة التى تراها العين ولا يعرف أحد ما هي على وجه التحقيق . سواء أكانت السباعيات هذه أو تلك فهناك خلائق ضخمة هائلة معلقة بغير عمد تستند ؟ والناس يرونها حيناً امتدت أبصارهم بالليل والنهار ، ومنها تأت بهم الأبياد والأسفار على ظهر كوكبهم السيار . ومجرد تأملها بالعين المجردة ، ودون إحراك حقيقة ضخامتها التى تدير الرؤوس ، كاف وحده لرعدة الكيان الإنسانى وإرتجافه أمام الضخامة الهائلة التى لا نهاية لها ولا حدود . وأمام النظام العجيب الذى يمسك بهذه الخلائق كلها فى مثل هذا التناسق . وأمام هذا الجمال البديع الذى يجتذب العين للنظر فلا تمل ، ويجتذب القلب للتأمل فلا يكل ؟ ويستغرق الحس فلا يكاد يؤوب من ذلك التأمل الطويل اللديد فكيف إذا عرف الإنسان أن كل نقطة من هذه النقاط الصغيرة الضخمة السابغة فى هذا الفضاء الهائل قد تبلغ كتلتها أضعاف كتلة الأرض التى تحتها ملايين للرات ؟

ومن هذه الرحلة المائلة في أجواز الفضاء على إيقاع تلك الإشارة السريعة : « خلق السماوات
بغير عمد ترونها » يرد السياق بالقلب البشرى إلى الأرض فيستقر عليها وما يكاد إلى
الأرض الصغيرة . القدرة ، التي لا تبلغ أن تكون هباءة في كتلة الكون الضخمة . يرد إلى هذه
الأرض التي راها الإنسان فسيحة لا يبلغ أطرافها فرد واحد في عمره القصير ، ولو قضاه في
رحلة دائمة على هذا الكوكب الصغير ! يرد بالقلب إلى هذه الأرض ليعيد النظر إليها بحس
مفتوح فقط ، وليجاول عنه ملاقة التكرار والألفة لمشاهد هذه الأرض العجبية :

« وألقى في الأرض رواسي أن يمتد بهم » . . .

والرواسي الجبال . ويقول علماء طبقات الأرض : إنها تضاريس في قشرة الكرة الأرضية
تنشأ من برودة جوف الأرض وتجمد الغازات فيه ، وتقص حجمها ، فتتكسر القشرة
الأرضية وتتجعد ، وتقع فيها للرفعات وللتنخفضات وفق الانكسارات الداخلية في حجم الغازات
حين تبرد ويصغر حجمها هنا وهناك . وسواء أصححت هذه النظرية أم لم تصح ، فهذا كتاب الله
يقرر أن وجود هذه الجبال يحفظ توازن الأرض فلا تميد ولا تتأرجح ولا تهتز . وقد
تكون نظرية علماء الأرض صحيحة ويكون بروز الجبال على هذا النحو حافظا لتوازن
الأرض عند انكسار الغازات وتجمد القشرة الأرضية هنا وهناك ، ويكون تنوء الجبال
هنا موازنا لانخفاض في قشرة الأرض هناك . وكله الله هي العليا على كل حال . والله هو
أصدق القائلين .

« وبث فيها من كل دابة » . .

وهذه إحدى عجائب الوجود الكبيرة . فوجود الحياة على هذه الأرض سر لا يدعى أحد
- حتى اليوم - إدراكه ولا تخمينه . الحياة في أول صورها . في الخلية الواحدة الساذجة
الصغيرة . فكيف بضامة هذا السر والحياة تتنوع وتتركب وتتعد أنواعها وأجناسها
وفصائلها وأصنافها إلى غير حد يملأ الإنسان أو يحصى ! ومع هذا فإن أكثر الناس يمررون بهذه
العجائب مغضى السيوف مطموسى القلوب وكأنما يمررون على شيء عادي لا يستلفت النظر .
بينما هم يقفون مذهولين أمام جهاز من صنع الإنسان ساذج صغير بسيط التكوين
حين يقاس إلى خلية واحدة من الخلايا الحية ، وتصرفها الدقيق للنظم العجيب . ودعك من
الأحياء للقدرة . فتلا على الإنسان ، الذي يحوى جسمه مئات الملايين من الخلايا العجيبة ومئات

المخازن للإبداع والتوزيع ، ومئات المحطات للملكية للإرسال والاستقبال ؟ ومئات الوظائف للخدمة التي لا يفسرها إلا العلم الخبير ١١١
« وآزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم » ..

وإنزال الماء من السماء إحدى العجائب الكونية التي نعر عليها كذلك غافلين . هذا الماء الذي تفيض به مجارى الأنهار ، والذي تمتلئ به البحيرات ، والذي تنفجر به الميون . . هذا كله ينزل من السماء وفق نظام دقيق ، مرتبط بنظام السماوات والأرض ، وما بينهما من نسب وأبعاد ، ومن طبيعة وتكوين . . وإنبات النبات من الأرض بعد نزول الماء عجيبة أخرى لا ينفض منها العجب . عجيبة الحياة ، وصحية التنوع ، وعجيبة الوراثة للخصائص الكامنة في البذرة الصغيرة ، لتبدى فيها في النبتة وفي الشجرة الكبيرة . وإن دراسة توزيع الألوان في زهرة واحدة من نبتة واحدة لتقود القلب للفتح إلى أعماق الحياة وأعمق الإيمان بالله مبدع هذه الحياة ..

والنص القرآنى يقر أن الله أنبت النبات أزواجا : « من كل زوج كريم » وهي حقيقة ضخمة اهتمت إليها العلم بالاستقراء قريبا جدا . فكل نبات له خلايا تذكر وخلايا تأنيث ، إما مجتمعة في زهرة واحدة ، أو في زهرتين في العود الواحد ، وإما منفصلة في عودين أو عجمتين ، ولاتوجد النمرة إلا بعد عملية التقاء وتلقيح بين زوج النبات ، كما هو الشأن في الحيوان والإنسان سواء .

ووصف الزوج بأنه « كريم » يلقى خلافا خاصا مقصودا في هذا للوضع ليصبح لائقا بأن يكون « خلق الله » وليرقى أمام الأنظار مشيرا إليه . . « هذا خلق الله » ولتخدام به ويتحدى دعواهم للمتهافتة .. فأرونى ماذا خلق الدين من دونه ؟ . . وليقب على هذا التحدى في أنسب وقت : « بل الظالمون في ضلال مبين » . . وأى ضلال وأى ظلم بعد هذا الشرك ، في هذا الغرض الكونى الباهر الجليل ؟

وعند هذا الإقناع القوى يحتم الجولة الأولى في السورة ذلك الختام للوژر العميق .

.. بعد ذلك يبدأ الجولة الثانية . يبدوها في نسق جديد . نسق الحكاية والتوجيه غير المباشر .

وبالحق قضية الشكر لله وحده ، وتنزيهه عن الشرك كله ، وقضية الآخرة والسمل والجزاء في خلال الحكاية .

« ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن الله غني حميد » .

ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية الآخرة تختلف في حقيقتها الروايات : فمن قائل : إنه كان نبيا ، ومن قائل : إنه كان عبدا صالحا من غير نبوة . والأكثرون على هذا القول الثاني - ثم يقال : إنه كان عبدا حبشيا ، وقال : إنه كان نوبيا . كما قيل : إنه كان في بني إسرائيل قاضيا من قضاتهم .. وأيا من كان لقمان فقد قرر القرآن أنه رجل آتاه الله الحكمة . الحكمة التي مضمونها ومقتضاها الشكر لله : « ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله » .. وهذا توجيه قرآني ضمني إلى شكر الله اقتداء بذلك الرجل الحكيم المختار الذي يعرض قصته وقوله . وإلى جوار هذا التوجيه الضمني توجيه آخر ، فشكر الله إنما هو رصيد مذخور للشاكر ينفعه هو ، والله غني عنه . فله محمود بذاته ولولم يعمده أحد من خلقه : « ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه . ومن كفر فإن الله غني حميد » .. ولئن فأحق الحق هو من يخالف عن الحكمة ؟ ولا يدخر لنفسه مثل ذلك الرصيد .

ثم تجيء قضية التوحيد في صورة موعظة من لقمان الحكيم لابنه :

« وإذا قال لقمان لابنه - وهو يعظه - : يا بني لا تشرك بالله . إن الشرك لظلم عظيم » ..

وإنها لفظة غير متهمّة ؟ فما يريد الوالد لوامه إلا الخير ؟ وما يكون الوالد لوامه إلا ناصحا . وهذا لقمان الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ؛ ويطل هذا التهي بأن الشرك ظلم عظيم . ويؤكد هذه الحقيقة مرتين . مرة بتقديم التهي وفضل علته . ومرة بإن واللام .. وهذه هي الحقيقة التي يرضها محمد - صلى الله عليه وسلم - على قومه ، فيجادلونه فيها ؛ ويشكون في غرضه من وراء عرضها ؛ ويغشون أن يكون وراءها انتزاع السلطان منهم والفضل عليهم ؛ لنا القول ولقمان الحكيم يرضها على ابنه ويأمره بها ؟ والتوصية من الوالد لوامه مبرأة من كل شبهة بعيدة من كل ظنة ؟ ألا إنها الحقيقة القديمة التي تجري على لسان كل من آتاه الله الحكمة

من الناس ؟ يراد بها الحجر المحض ، ولا يراد بها سواء . . وهذا هو اللؤثر النفسى للتصود .

وفي ظل نصيحة الأب لابنه يمرض للملاقة بين الوالدين والأولاد فى أسلوب رقيق ؛ ويصور هذه الملاقة صورة موحية فيها انعطاف ورقة . ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلك الملاقة الوثيقة :

« ووصينا الإنسان بوالديه ، حملته أمه وهنا على وهن ، وفصاله فى عامين ، أن اشكر لى ولوالديك ، إلى الصبر . وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما فى الدنيا مرفوفاً ، واتبع سبيل من أناب إلى . ثم إلى مرجعكم فأنبشكم بما كنتم تعملون » . .

وتوصية الولد بالوالدين تتكرر فى القرآن الكريم ، وفى وصايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلاً . ومعظمها فى حالة الوأد - وهى حالة خاصة فى ظروف خاصة - ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه . فالفطرة مدفوعة إلى رعاية الجيل الناشئ لضمان امتداد الحياة ، كما يريد الله ؛ وإن الوالدين لينذلان لوليدهما من أجسامهما وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وقال ، فى غير تأفف ولا شكوى ؛ بل فى غير انتباه ولا شعور بما يذلان ؛ بل فى نشاط وفرح وسرور كأنهما هما اللذان يأخذان ؛ الفطرة وحدها كفية بتوصية الوالدين دون وصاة ؛ فأما الوليد فهو فى حاجة إلى الوصية للكررة ليتفت إلى الجيل للضحى للدبر للولى الداهب فى أدبار الحياة ، بعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل لتجته إلى مستقبل الحياة ؛ وما يملك الولد وما يبلغ أن يموص الوالدين بضم ما يذلاء ، ولو وقف عمره عليهما . وهذه الصورة للوحة :

« حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين » ترسم خلال هذا البذل النبيل . والأم بطبيعة الغلظ تختمل النصيب الأوفر ؛ وتجود به فى انعطاف أشد وأعق وأحن وأرق . . . روى الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده - بإسناده - عن يزيد عن أبيه أن رجلاً كان فى الطواف حاملاً أمه يطوف بها ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل أدبت حقها ؟ قال : « لا . ولا بزفرة واحدة » . . هكذا . . . ولا بزفرة واحدة . . فى حمل أو فى وضع ، وهى تحمله وهنا على وهن .

وفي ظلال تلك الصورة الحانية يوجه إلى شكر الله للتم الأول ، وشكر الوالدين التمعين
التالين ؛ ويرتب الواجبات ، فيجىء شكر الله أولا ويتلوه شكر الوالدين . . « أن اشكر لى
ولوالبديك » . . ويربط بهذه الحقيقة حقيقة الآخرة : « إلى المصير » حيث ينفع رصيد
الشكر المذخور .

ولكن رابطة الوالدين بالولد - على كل هذا الانطفاف وكل هذه الكرامة - إنما تأتي
في ترتيبها بعد وشيجة العقيدة . فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه : « وإن جهلك على
أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما » . . فإلى هنا ويسقط واجب الطاعة ، وتمازى
وشيجة العقيدة على كل وشيجة . فهما بذل الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن
اتضاع ليبراه بأن يشرك بالله ما يجهل ألوهيته - وكل ما عدا الله لا ألوهية له فعلم ! - فهو
مأمور بدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول في الطاعة .

ولكن الاختلاف في العقيدة ، والأمر بدم الطاعة في خلافها ، لا يسقط حق الوالدين في
المعاملة الطيبة والصحة الكريمة : « وصاحبها في الدنيا مرفقا » فهي رحلة قصيرة على
الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأبدية : « واتبع سبيل من أناب إلى » من المؤمنين « ثم إلى
مرجعكم » بعد رحلة الأرض المهدودة « فأنتبشكم بما كنتم تعملون » ولكل جزاء ما عمل
من كفران أو شكران ، ومن شرك أو توحيد .

روى أن هذه الآية نزلت هي وآية النكبات المشابهة وآية الأخاف كذلك في سعد ابن
أبي وقاص وأمه (كما قلت في تفسيرها في الجزء الشرين في سورة النكبات) . وروى أنها
نزلت في سعد ابن مالك . ورواه الطبراني في كتاب العشرة - بإسناده - عن داوود ابن أبي
هند . والقصة في صحيح مسلم من حديث سعد ابن أب وقاص . وهو الأرجح . أما مدلولها
فهو عام في كل حال مماثلة ، وهو يرتب الوشائج والروابط كما يرتب الواجبات والتكاليف .
فتجىء الرابطة في الله هي الوشيجة الأولى ، ويجىء التكليف بحق الله هو الواجب الأول .
والقرآن الكريم يقرر هذه القاعدة ويؤكددها في كل مناسبة وفي صور شتى لتستقر في
وجدان المؤمن واضحة حاسمة لا شبهة فيها ولا غموض .

وبعد هذا الاستطراد للمعرض في سياق وصية لقمان لابنه ، تجىء الفقرة التالية في الوصية ،

تقرر قضية الآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل . ولكن هذه الحقيقة لا تعرض هكذا مجردة ، إنما تعرض في المجال الكوني الفسيح ، وفي صورة مؤثرة يرتش لها الوجدان ، وهو يطالع علم الله الشامل للمائل المتيق اللطيف :

« يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل ، فتكن في صخرة ، أو في السماوات ، أو في الأرض ، يأت بها الله . إن الله لطيف خبير » . .

وما يبلغ تعبير مجرد عن دقة علم الله وشموه ، وعن قدرة الله سبحانه ، وعن دقة الحساب وعدالة اللباز ما يبلغه هذا التعبير الصور . وهذا فضل طريقة القرآن للعجزة الجميلة الأداء ، الصيقة الإيقاع . . (١) حبة من خردل . صخرة ضائعة لا وزن لها ولا قيمة . « فتكن في صخرة » . . صلبة محشورة فيها لا تظهر ولا يتوصل إليها . « أو في السماوات » . . في ذلك الكيان المائل الشاسع الذي يدوفيه النجم الكبير ذو الجرم العظيم قطعة سابعة أو ذرة تأتية . « أو في الأرض » ضائعة في ثراها وحسابها لا تبين . « يأت بها الله » . . فله بلاقتها ، وقدرته لا تفتتها . « إن الله لطيف خبير » . . تعقب يناسب للشهد الحفي اللطيف .

وبنظر الخيال يلاحق تلك الحبة من الخردل في مكانها تلك الصيقة الوسنة ؛ ويتمي علم الله الذي يتأبها . حتى يخضع القلب وينيب ، إلى اللطيف الخبير بخفايا التيوب . وتستقر من وراء ذلك تلك الحقيقة التي يريد القرآن إقرارها في القلب . بهذا الأسلوب العجيب .

ومعنى السياق في حكاية قول لقمان لابنه وهو يظه . فإذا هو يتابع معه خطوات العقيدة بمد استقراها في الضمير . بمد الإيمان بالله لا شريك له ؛ واليقين بالآخرة لا ريب فيها ؛ والثقة بدلالة الجزاء لا يغفل منه مثقال حبة من خردل . . فأما الخطوة التالية فهي التوجه إلى الله بالصلاة ، والتوجه إلى الناس بالدعوة إلى الله ، والصبر على تكاليف الدعوة ومتاعها التي لا بد أن تكون :

« يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ، واصبر على ما أمرك . إن ذلك من عزم الأمور » . .

(١) يراجع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . .

وهذا هو طريق العقيدة المرسوم . . توحيد الله ، وشعور برقايته ، وتطلع إلى ما عنده ، وثقة في عدله ، وخشية من عقابه . ثم انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح حالهم ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر . والتزود قبل ذلك كله للمركة مع الشر ، بازاد الأصيل . زاد العبادة لله ، والتوجه إليه بالصلاة . ثم الصبر على ما يصيب المداوية إلى الله ، من التواء النفوس وعنادها ، وانحراف القلوب وإعراضها . ومن الأذى تمتد به الألسنة وتمتد به الأيدي . ومن الابتلاء في اللسان والابتلاء في النفس عند الاقتضاء . . « إن ذلك من عزم الأمور » . . وعزم الأمور : قطع الطريق على التردد فيها بعد العزم والتصميم .

وبستطرد لقمان في وصيته التي يحكيها القرآن هنا إلى أدب المداوية إلى الله . فالدعوة إلى الخير لاخير إلاخير تعالى على الناس ؛ والتطاول عليهم باسم قيادتهم إلى الخير . ومن باب أولى يكون تعالى والتطاول بنير دعوة إلى الخير أتبع وأرذل :

« ولا تسخر خلقك للناس ، ولا تمتش في الأرض مرحا . إن الله لا يحب كل غثاله غفور . واقصد في مشيك ، واغضض من صوتك . إن أنكر الأصوات لصوت الخير » . . والصبر داء يصيب الإبل فيلوى أعناقها . والأسلوب القرآني يختر هذا التعبير لتفجير من الحركة المشابهة للصبر . حركة الكبر والازورار ، وإمالة الحسد للناس في حال واستكبارا والمشي في الأرض مرحا هو المشي في تخاليل وثقة ومبالاة بالناس . وهي حركة كريمة يعقها الله ويعقها الخلق . وهي تبصير عن شعور مريض بالذات ، يتنفس في مشية الخلاء ! « إن الله لا يحب كل غثاله غفور » . .

ومع التهي عن مشية المرح ، يان للمشية المعتدلة القاصدة : « واقصد في مشيك » . . واقصد هنا من الاقتصاد وعدم الإسراف . وعدم إضاعة الطاقة في التبعثر والتثني والاختيال . ومن القصد كذلك . لأن المشية القاصدة إلى هدف ، لا تلتكأ ولا تتخايل ولا تتبعثر ، إنما تمضي قصدها في بساطة وانطلاق .

والتمس من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته . وما يزق أو يلفظ في الخطاب إلا سيء الأدب ، أو شك في قيمة قوله ، أو قيمة شخصه ؛ يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والتلظة والزقاق !

والأسلوب القرآني يرذل هذا القمل ويقبحه في صورة منقرة مخففة بشعة حين يقب عليه بقوله : « إن أنكر الأصوات لصوت الحجر » .. فيرسم مشهد مضحك يدعو إلى الهزء والسخرية ، مع النفور والبشاعة . ولا يكاد ذو حس يتصور هذا المشهد المضحك من وراء التعبير اللدبع ، ثم يحاول .. شيئاً من صوت هذا الحجر .. !
وهكذا تنتهى الجولة الثانية ، بعد ما عالجنا القضية الأولى ، بهذا التوزيع في العرض ، والتجديد في الأسلوب .

« أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نَسَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِتَغْيِيرٍ عَلَيْهِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا : بَلْ نَنْبَغُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ، أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ؟ »

« وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ - وَهُوَ مُحْسِنٌ - فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ * وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ، إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ، فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * نَمَتُّهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ . وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ : مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ؟ لَيَقُولُنَّ : اللَّهُ . قُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ »

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، فَيَهْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَلِيذُ .
« وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَدَنِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * مَا خَلَقَكُمْ وَلَا تَبْسُكُمُ إِلَّا كَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ . »

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَبِيرٌ * ذَلِكَ بِأَنَّ »

الله هُوَ الْخَلْقُ ، وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَلِكُ الْكَبِيرُ .
 « أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ؟ إِنْ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ » . وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ .
 « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ، وَآخِشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ، وَلَا مَوْلُودٌ
 هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا ، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ، فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، وَلَا يَغُرَّكُمْ
 بِاللَّهِ الْغُرُورُ .

« إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
 مَازَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » ...

تبدأ الجولة الثالثة بنسق جديد . تبدأ بمرض الدليل الكوني مرتبطا بالناس ، متلبسا
 بحالهم وحياتهم ومعتقداتهم ، متعلقا بنعم الله عليهم ، نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة ، تلك التي
 يستمتعون بها ، ولا يستحيون معها أن يجادلوا في الله اللهم للتفضل الوهاب .. ثم تسير على
 هذا النسق في تحرير القضية الأولى التي عالجتها الجولتان الأولى والثانية ..

« أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ ؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً
 وَبَاطِنَةً ؟ وَمَنِ النَّاسُ مِنْ مُجَادِلٍ فِي اللَّهِ بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ :
 اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ قَالُوا : بَلْ تَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى
 عَذَابِ السَّعِيرِ ؟ » ..

وهذه اللفظة المكررة في القرآن بشق الأساليب تبدو جديدة في كل مرة ، لأن هذا
 الكون لا يزال يتجدد في الحس كلما نظر إليه القلب ، وتدبر أسرارهِ ، وتأمل عجايبهِ التي
 لا تتفد ؛ ولا يبلغ الإنسان في عمره المحدود أن يتصلها ؛ وهي تبدو في كل نظرة بلون جديد ،
 وإشراق جديد .

والسياق يعرضها هنا من زاوية التناسق بين حاجات الإنسان على الأرض وتركيب هذا الكون ! مما يقطع بأن هذا التناسق لا يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة ؟ وأنه لا مفر من التسليم بالإرادة الواحدة للدبرة ، التي تنسق بين تركيب هذا الكون المائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغير الضئيل . . الأرض . . . !

إن الأرض كلها لا تبلغ أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون . والإنسان في هذه الأرض خليفة صغيرة هزيلة ضئيلة بالقياس إلى حجم هذه الأرض ، وبالقياس إلى ما فيها من قوى ومن خلاق حيّة وغير حيّة ، لا يعد الإنسان من ناحية حجمه ووزنه وقدرته السائدة شيئاً إلى جوارها . ولكن فضل الله على هذا الإنسان وقصته فيه من روحه ، وتكرمه على كل كثير من خلقه . . هذا الفضل وحده قد اقتضى أن يكون لهذا المخلوق وزن في نظام الكون وحسابه . وأن يهيئ الله له القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه ، ومن ذخائره وخبراته . وهذا هو التفسير للشار إليه في الآية ، في معرض نم الله الظاهرة والباطنة ، وهي أعم من تسخير مافي السواوات ومافي الأرض . فوجود الإنسان ابتداء نعمة من الله وفضل ؛ وتزويده بطاقاته واستمداداته ومواهبه هذه نعمة من الله وفضل ؛ وإرسال رسله وتنزيل كتبه فضل أكبر ونعمة أجل ؛ ووصله بروح الله من قبل هذا كله نعمة من الله وفضل ؛ وكل نفس يتنفسه ، وكل خفقة يخفقها قلبه ، وكل منظر تلتقطه عينه ، وكل صوت تلتقطه أذنه ، وكل خاطر يهيج في ضميره ، وكل فكرة يتدبرها عقله . . . إن هي إلا نعمة ما كان لينالها لو لا فضل الله .

وقد سخر الله لهذا المخلوق الإنساني مافي السواوات ، فجعل في مقدوره الانتفاع بشعاع الشمس ونور القمر وهدي النجوم ، وبالطر والهواء والطير الساجع فيه . وسخره مافي الأرض . وهذا أظهر وأيسر ملاحظة وتدبرا . فقد أقامه خليفة في هذا اللك الطويل العريض ، ومكنه من كل ما تدخر به الأرض من كنوز . ومنه ماهو ظاهر ومنه ماهو مستر . ومنه ما يعرفه الإنسان ومنه ما لا يدرك إلا آثاره ؛ ومنه ما لم يعرفه أصلا من أسرار القوى التي ينتفع بها دون أن يدري . وإنه لعمور في كل لحظة من لحظات الليل والنهار بنعمة الله السابغة الوافرة التي لا يدرك مداها ، ولا يحصى أعماقها . . ومع هذا كله فإن فريقا من الناس لا يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون ماحولهم ، ولا يوقنون بالتمم للفضل الكريم . . .

« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » ..
وتبدو هذه المجادلة مستحرة مستكرة في ظل ذلك البرهان الكوني ، وفي جوار هذه
النعمة السابغة . ويدعو الجحود والإنكار بشما شنيعا قبيحا ، تفر منه الفطرة ، وتخشع منه
الضمير . ويدعو هذا الفريق من الناس الذي يجادل في حقيقة الله ، وعلاقة الخلق بهذه
الحقيقة .. يدعو منحرف الفطرة ولا يستجيب لداعى الكون كله من حوله ؛ جاحدا النعمة
لا يستحي أن يجادل في النعم بكل هذه النعم السابغة . ويزيد موقفه بشاعة أنه لا يرتكن في هذا
الجدال إلى علم ، ولا يبتدىي بهدى ، ولا يستند إلى كتاب ينير له القضية ويقدم له الدليل .
« وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » ..

فهذا هو سندهم الوحيد ، وهذا هو دليلهم السحيب ! التقليد الجامد لتجارب الذين لا يقوم
على علم ولا يستند على تفكير . التقليد الذي يريد الإسلام أن يحرمهم منه ؛ وأن يطلق عقولهم
لتدبر ، ويشيع فيها اليقظة والحركة والنور ، فأبوا هم الانطلاق من إرث الماضي للتحرف ،
ويعتسكروا بالأغلال والقيود .

إن الإسلام حرية في الضمير ، وحركة في الشعور ، وتطلع إلى النور ، ومنهج جديد
للحياة طليق من إرث التقليد والجحود . ومع ذلك كان يأباه ذلك الفريق من الناس ،
ويدفعون عن أرواحهم هؤلاء ، ويجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ..
ومن ثم يسخر منهم ونهك عليهم ، ويشير من طرف خفي إلى عاقبة هذا الموقف للرب :
« أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ؟ » ..

فهذا الموقف إنما هو دعوة من الشيطان لهم ، ليتبى بهم إلى عذاب السعير . فهل هم
مصرنون عليه ولو قادم إلى ذلك الصير ؟ .. لمسة موقظة ومؤثر خفيف ، بيد ذلك الدليل
الكوني العظيم العطيف .

وبمناسبة ذلك الجدال التلخت الذي لا يستند إلى علم ، ولا يبتدىي بهدى ، ولا يستند من
كتاب . يشير إلى السلوك الواجب تجاه الدليل الكوني والنعمة السابغة :

« ومن يسلم وجهه إلى الله .. وهو عمن .. قد استمسك بالروة الوثقى ، وإلى الله
مقبة الأمور » ..

إنه الاستسلام للطلق لله - مع إحسان العمل والساوك - الاستسلام بكامل معناه ، والطمانينة لقدر الله . والانصياع لأوامر الله وتكليفه وتوجيهاته مع الشعور بالثقة والاطمئنان للرحمة ، والاسترواح للرعاية ، والرضى الوجداني ، رضى الكون والارتياح . . كل أولئك يرمزه بإسلام الوجه إلى الله . والوجه أكرم وأعلى مافي الإنسان . .

« ومن يسلم وجهه إلى الله - وهو محسن - قد استمسك بالعروة الوثقى » . . العروة التي لا تنقطع ولا تنهن ولا تخون ممسكاً بها في سراة أوضراء ، ولا يضل من يشد عليها في الطريق الوعر والليلة للظلمة ، بين العواصف والأنواء !

هذه العروة الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة للطمينة بين قلب المؤمن للتسليم وربّه . هي الطمانينة إلى كل ما يأتي به قدر الله في رضى وفي ثقة وفي قبول ، طمانينة تحفظ للنفس هدوئها وسكبتها ورباطة جأشها في مواجهة الأحداث ، وفي الاستسلام على السراء فلا تطير ، وعلى الضراء فلا تضر ؛ وعلى المفاجآت فلا تذهل ؛ وعلى اللاأواء في طريق الإيمان ، والقباب تتناثر فيه من هنا ومن هناك .

إن الرحمة طويلة وشاقة وحافلة بالأخطار . وخطر المتاع فيها والوجدان ليس أسمر ولا أقل من خطر الحرمان فيها والشقاء . وخطر السراء فيها ليس أهون ولا أيسر من خطر الضراء . والحاجة إلى السند الذي لا يهن ، والحبل الذي لا ينقطع ، حاجة ماسة دأمة . والعروة الوثقى هي عروة الإسلام لله والاستسلام والإحسان . « وإلى الله عاقبة الأمور » . . وإليه المرجع والصير . غير أن يسلم الإنسان وجهه إليه منذ البداية ؛ وأن يسلك إليه الطريق على حجة وهدى ونور . .

« ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم ، فننبئهم بما عملوا ، إن الله عليم بذات الصدور . نختمهم قليلا ، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . .

تلك نهاية من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن . وهذه نهاية من يكفر ويخدعه متاع الحياة . نهايته في الدنيا تهوين شأنه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى المؤمنين . « ومن كفر فلا يحزنك كفره » . . فشأنه أهون من أن يحزنك ، وأضر من أن يهلك . ونهايته في الآخرة التهوين من شأنه كذلك . وهو في قبضة الله لا يفلت وهو مأخوذ بسمه ، والله أعلم بما عمل وبما يخفيه في صدره من نوايا : « إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا . إن الله عليم

بذات الصدور .. ومتاع الحياة الذي يحدده قليل ، قصر الأجل ، زهد القيمة .. تختصم قليلا .. والمآبة بعد ذلك مروعة فظيمة وهو مدفوع إليها دفعا لا يملك لها ردا : « ثم تضطره إلى عذاب غليظ » .. ووصف المذاب بالغلظ يحسمه - على طريقة القرآن - والتعير بالاضطرار يلقى ظل الممول الذي يحاول الكافر ألا يواجهه ، مع الحجز عن دفعه ، أو التلكؤ دونه ! فأين هذا بمن يسلم وجهه إلى الله ويستمسك بالعمرة الوثقى ، ويصير إلى ربه في النهاية هادئ النفس مطمئن الضمير ؟

ثم يفهم أمام منطق فطرتهم ، حين تواجه الكون ، فلا تجد مناخا من الاعتراف بالحقيقة الكامنة فيها وفي فطرة الكون على السواء ؛ ولكهم يزبنون عنها ويشرفون ، ويفلون منطقها القويم :

« ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن : الله . قل : الحمد لله . بل أكثرهم لا يعلمون . لله مافى السماوات والأرض . إن الله هو المتنى الحميد » ..

وما يملك الإنسان حين يستغنى فطرته ويسود إلى ضميره أن ينكر هذه الحقيقة الواضحة الناطقة . فهذه السماوات والأرض قائمة . مقدرة أوضاعها وأحجامها وحركاتها وأبداها ، وخواصها وصفاتها . مقدرة تقديرا يدو فيه القصد ، كما يدو فيه التناسق . وهى قبل ذلك خللاق لا يدعى أحد أنه خلقها ؛ ولا يدعى أحد أن خالقا آخر غير الله شارك فيها ؛ ولا يمكن أن توجد هكذا بذاتها . ثم لا يمكن أن تنتظم وتنسق وتقوم وتتناسق بدون تدبير ، وبدون مدبر . والقول بأنها وجدت وقامت تلقائيا أو فلتة أو مصادفة لا يستحق احترام المناقشة . فضلا على أن الفطرة من أعماقها تنكره وترده .

وأولئك الذين كانوا يواجهون عقيدة التوحيد بالترك ؛ وقابلون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالجدال الضيف ؛ لم يكونوا يستطيعون أن يزفوا منطق فطرتهم حين تواجه بالهدليل الكونى للمثل فى وجود السماوات والأرض ، وقياسهما أمام العين ، لاحتاجان إلى أكثر من النظر !

ومن ثم لم يكونوا يتلججوا فى الجواب : « لو مثلوا : » من خلق السماوات والأرض ؟

(٦- فى ظلال الفرقان [٢١])

وجوابهم : « الله » .. فذلك يوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ليحقب على جوابهم هذا بحمد الله : « قل : الحمد لله » .. الحمد لله على وضوح الحق في القطرة ، والحمد لله على هذا الإقرار القهري أمام الدليل الكوني . والحمد لله على كل حال . ثم يضرب عن الجدل والتعقيب بتعقيب آخر : « بل أكثرهم لا يسلون » .. ومن ثم يجادلون ويجهلون منطق القطرة ، ودلالة هذا الكون على خالقه العظيم .

وعناسبة إقرار فطرتهم بخلق الله للساوات والأرض يقرر كذلك ملكية الله للطلقة لكل ما في السماوات والأرض . مسخره للإنسان وما لم يسخره . وهو مع ذلك النقي عن كل ما في السماوات والأرض ، الممود بذاته ولو لم يتوجه إليه الناس بالحمد :

« لله ما في السماوات والأرض . إن الله هو النقي الحميد » ..

والآن نغم هذه الجولة بمشهد كوني يرمز إلى غنى الله الذي لا ينفد ، وعلمه الذي لا يحد ، وقدرته على الخلق والتكوين للتجديد في شير ماتهية ، ومشيئته المطلقة التي لانهاية لما تريد :

« ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ، والبحر بماء من يمد سبعة أبحر ، ماضدت كلمات الله . إن الله عزيز حكيم . ما خلقكم ولا بشركم إلا كنفس واحدة . إن الله صميع بصير » ..

إنه مشهد متزع من معلومات البشر ومشاهداتهم المحدودة ، يقرب إلى تصورهم معنى تجيد الشئبة الذي ليس له حدود ؟ والذي لا يكاد تصورهم البشري يدركه بغير هذا التجسيم والتخيل .

إن البشر يكتبون عليهم ، ويسجلون قولهم ، ويمضون أوامره ، عن طريق كتابتها بأقلام - كانت تتخذ من القاب والبوص - يمدونها بمداد من الحبر ونحوه . لا يزيد هذا الحبر على ملء دواة أو ملء زجاجة ؟ فما هو ذا يمثل لهم أن جميع ما في الأرض من شجر تقول أقلاما . وجميع ما في الأرض من بحر تحول مدادا . بل إن هذا البحر أمدته سبعة أبحر كذلك .. وجلس الكتاب يسجلون كلمات الله للتجدة ، الدالة على علمه ، للصبرة عن مشيئته .. فإذا ؟ لقد قادت الأقلام وقد المداد . قادت الأشجار وقادت البحار .. وكلمات الله باقية لم تفسد ، ولم تأت لها نهاية .. إنه المحدود يواجه غير المحدود . ومهما يبلغ المحدود فسيتهي ؟ وسيق غير المحدود لم ينفس شيئا على الإطلاق .. إن كلمات الله لاتنفد ، لأن علمه لا يحد ، ولأن إرادته لا تكف ، ولأن مشيئته - سبحانه - ماضية ليس لها حدود ولا قيود .

وتتوارى الأشجار والبحار ، وتزوى الأحياء والأشياء ؛ وتتوارى الأشكال والأحوال .
ويقف القلب البشري خاشعا أمام جلال الخالق الباقي الذي لا يتحول ولا يقبل ولا ييبس ؛
وأمام قدرة الخالق القوى للمدبر الحكيم : « إن الله عزير حكيم » ..

وأمام هذا الشهد الخاشع يلقى بالإقاع الأخير في هذه الجولة ؛ متخذاً من ذلك المشهد
دليلاً كونياً على يسر الخلق وسهولة البعث :

« ما خلقكم ولا بشكم إلا كنفس واحدة . إن الله سميع بصير » ..

والإرادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق ، يستوى عندها الواحد والكثير ؛
فهى لا تبدل جهداً محدوداً في خلق كل فرد ، ولا تكرر الجهد مع كل فرد . وعندئذ يستوى
خلق الواحد وخلق الملايين . وبست النفس الواحدة وبست الملايين . إنما هى الكلمة . هى
المشيئة : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » ..

ومع القدرة العلم والخبرة مصاحبين للخلق والبعث وما وراءهما من حساب وجزاء دقيق :
« إن الله سميع بصير » ..

وتأتى الجولة الأخيرة تملج القضية التي عالجتها الجولات الثلاث من قبل . فقرر أن الله
هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل . وتقرر إخلاص العباد لله وحده . وتقرر قضية
اليوم الآخر الذي لا يجزى فيه والله عن ولده ولأمولود هو جاز عن والله شيئاً .. وتستصحب
مع هذه القضايا مؤثرات متنوعة جديدة . وتعرضها في المجال الكونى الصحيح ..

« ألم تر أن الله يوبخ الليل في النهار ويوبخ النهار في الليل ؟ وسخر الشمس والقمر كل
يجرى إلى أجل مسمى ؟ وأن الله بما تعملون خبير ؟ ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون
من دونه الباطل ، وأن الله هو البلى الكبير » ..

ومشهد دخول الليل في النهار ، ودخول النهار في الليل ، وتاقصهما وامتدادهما عند
اختلاف القصور ، تشهد عجيب حقاً ، ولكن طول الألفة والتكرار يفقد أكثر الناس
الحساسية تجاهه فلا يلاحظون هذه العجبة ، التي تكرر بانتظام دقيق ، لا يتخلف مرة ولا
يضطرب ؛ ولا تحرف تلك السورة الدالة التي لا تسلك ولا تعيد .. والله وحده هو القادر
على إنشاء هذا النظام وحفظه ؛ ولا يحتاج إدراك هذه الحقيقة إلى أكثر من رؤية تلك السورة
الدالة التي لا تسلك ولا تعيد .

وعلاقة تلك الصورة بالشمس والقمر وجريانهما المنتظم علاقة واضحة . وتسخير الشمس والقمر بحجة أضخم من بحجة الليل والنهار وقصهما وزيادهما . وما يقدر على هذا التسخير إلا الله القدير الخبير . وهو الذى يقدر ويعلم أمد جريانهما إلى الوقت المعلوم . ومع حقيقة إملاجه الليل فى النهار والنهار فى الليل ؛ وحقيقة تسخير الشمس والقمر — وهما حقيقتان كونيتان بارزتان — حقيقة أخرى مثلها يقررها معهما فى آية واحدة : « وأن الله بما تعملون خبير » . . وهكذا تبرز هذه الحقيقة النبوية ، إلى جانب الحقائق الكونية . حقيقة مثلها ، ذات ارتباط بها وثيق :

ثم يقب على هذه الحقائق الثلاث بالحقيقة الكبرى التى تقوم عليها الحقائق جميعا . الحقيقة الأولى التى تنبثق منها الحقائق جميعا . وهى الحقيقة التى تعالجها الجولة ؛ وتقدم لها بهذا الدليل :

« ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه الباطل ، وأن الله هو العلى الكبير » . .

ذلك . . ذلك النظام الكونى الثابت الدائم للنسق الدقيق . . ذلك النظام قائم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل . قائم بهذه الحقيقة الكبرى التى تعتمد عليها كل حقيقة ، والتى يقوم بها هذا الوجود . فكون الله هو الحق . سبحانه . هو الذى يقيم هذا الكون ، وهو الذى يحفظه ، وهو الذى يديره ، وهو الذى يضمن له الثبات والاستقرار والتناسق ، ما شاء الله له أن يكون . .

« ذلك بأن الله هو الحق » . . كل شئ غيره يتبدل . وكل شئ غيره يتحول . وكل شئ غيره تلحقه الزيادة والنقصان ؛ وتماور القوة والضعف ، والازدهار والذبول ، والإقبال والإدبار . وكل شئ غيره يوجد بمد أن لم يكن ، وزول بمد أن يكون . وهو وحده — سبحانه — الدائم الباقي الذى لا يتغير ولا يتبدل ولا يحول ولا يزول . .

ثم تبقى فى النفس بقية من قوله تعالى : « ذلك بأن الله هو الحق » . : بقية لانتقالها للألفاظ ولا يستعمل بها التعبير البشرى الذى أملاك . بقية يتمثلها القلب ويستشعرها الضمير ؛ ويعسها الكيان الإنسانى كله ويتضرع عنها التضرع . . . وكذلك : « وأن الله هو العلى الكبير » . . الذى ليس غيره « على » ولا « كبير » . . ترى قلت شيئا يفصح عما يخالج كيانى كله أمام التعبير القرآنى السجيب ؟ أحس أن كل تعبير بشرى عن مثل هذه الحقائق العليا ينقص

منها ولا يزيد ؟ وأن التمييز القرآني - كما هو - هو وحده التمييز للوحي الفريد ١١١

ويقتب السياق على ذلك للشهد الكوني ، وهذه اللمسة الوجدانية ، يشهد آخر من مألوف حياة البشر . مشهد القلک تجري في البحر بفضل الله . ويقفهم في هذا للشهد أمام منطلق القطرة حين تواجه هول البحر وخطره ، مجردة من القوة والبأس والبطر والغرور :

« ألم تر أن القلک تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ؟ إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور . وإذا غشيهم موج كالأظلل دعوا الله مخلصين له الدين ، فأنجاهم إلى البر فأنهم مقتصد ، وما يصدق بآياتنا إلا كل خائر كفور » . .

والقلک تجري في البحر وفق النواميس التي أودعها الله البحر والقلک والريح والأرض والسماء . . فخلق هذه الخلائق بخواصها هذه هي التي جعلت القلک تجري في البحر ولا تنطس أو تطف . ولو اختلت تلك الخواص أي اختلال ما جرت القلک في البحر . لو اختلت كثافة الماء أو كثافة مادة القلک . لو اختلت نسبة ضغط الهواء على سطح البحر . لو اختلت التيارات للناحية والمهاوئية . لو اختلت درجة الحرارة من المبدأ الذي يبقى للماء عام ، ويبقى تيارات الماء والمهواء في الحدود المناسبة . . لو اختلت نسبة واحدة أي اختلال ما جرت القلک في الماء ، وبعد ذلك كله يبقى أن الله هو حارس القلک وحاميا فوق تبيح الأمواج وسط العواصف والأنواء ، حيث لا تعاصم لها إلا الله . فهي تجري بنعمة الله وقضه على كل حال . ثم هي تجري جامعة بنعمة الله وقضه كذلك . والتمييز يشمل هذا المعنى وذلك : « ليريكم من آياته » . . وهي معروضة للوذية ، براها من يريد أن يرى ؛ وليس بها من غموض ولا خفاء . . « إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور » . . صابر في الضراء ، شكور في السراء ؛ وهما الجانبان اللتان تتعاونان الإنسان .

ولكن الناس لا يصبون ، ولا يشكرون ، إنما يصيبهم الضر فيجأرون ، وينسبهم المؤمنين الضر فلا يشكر منهم إلا القليل :

« وإذا غشيهم موج كالأظلل دعوا الله مخلصين له الدين » . .

فأمام مثل هذا الخطر ، والوجع ينشام كالظلل والقلک كالريشة الطائرة في المصنم المائل . . تتري النفوس من القوة الخادعة ، وتجرد من القدرة للوهمة ، التي تحجب عنها في ساعات الرضاء حقيقة فطرتها ، وتقطع ما بين هذه القطرة وخالقها . حتى إذا تبطلت

هذه الحوالم ، وتمرت الفطرة من كل ستار ، استقامت إلى ربها ، وأجهت إلى بارئها ، وأخلصت له الدين ، وقتت كل شريك ، ونبتت كل دخيل . ودعوا الله مخلصين له الدين .
« فلما نجام إلى البر فنتهم مقتصد » . .

لا يجره الأمن والرخاء إلى النسيان والاستهتار ؛ إنما يظل ذا كرا شا كرا ، وإن لم يوف حق الله في الذكر والشكر ؛ فأقصى ما يلقه ذا كر شا كر أن يكون مقتصدا في الأداء .
ومنهم من يمجّد وينكر آيات الله بمجرد زوال الخطر وعودة الرخاء : « وما يمجّد بآياتنا إلا كل خنار كفور » . . والخنار الشديد القدر ، والكفور الشديد الكفر ؛ وهذه للبالغة الوصفية تليق هنا بمن يمجّد آيات الله بعد هذه الشاهد الكونية ، ومنطق الفطرة الخالص للواضع للبين .

وبمناسبة هول البحر وخطره الذي يرمى النفوس من غرور القوة والملم والقدره ، ويسقط عنها هذه الحواجز الباطلة ، ويقفها وجها لوجه أمام منطق الفطرة . . بمناسبة هذا الملول يذكرهم بالمولد الأكبر ، الذي يبدو هول البحر في ظله صغيرا هزيعا . هول اليوم الذي يقطع أواصر الرحم والنسب ، ويشغل الوالد عن الولد ، ويحول بين اللود والوالد ، وتشت كل نفس فيه وحيدة فريدة ، مجردة من كل عون ومن كل سند ، موحشة من كل قربي ومن كل وشيجة :

« يا أيها الناس اتقوا ربكم ، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا . إن وعد الله حق ، فلا تفرنكم الحياة الدنيا ، ولا يفرنكم بالله اتقروا » . .

إن المولود هنا هول نفسي ، يقاس بمداه في للشاعر والقلوب (١) . وما يتقطع أواصر القرني والمم ، ووشائج الرحم والنسب بين الوالد ومن ولد ، وبين اللود والوالد . وما يستقل كل بشأته ، فلا يجزي أحد عن أحد ، ولا ينفع أحد إلا عمله وكسبه . ما يكون هذا كله إلا لمول لا نظير له في مألوف الناس . . فاللدعوة هنا إلى تقوى الله تحمي في موضعها الذي فيه تستجاب ؛ وقضية الآخرة تعرض في ظلال هذا المولود القاهر فتسمع لها القلوب .

(١) يراجع فصل العالم الآخر في الفرقان « في كتب : مشاهد القيامة في الفرقان » ص ٤٢ - ٤٤ .

« إن وعد الله حق » . . فلا يخلف ولا يتخلف ! ولا مفر من مواجهة هذا المولد الصيب . ولا مفر من الحساب الدقيق والجزاء العادل ، الذى لا يننى فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد .

« فلا تترنم الحياة الدنيا » . . وما فيها من متاع ولمو ومشقة ! فمى مهة محدودة وهى ابتلاء واستحقاق للجزاء .

« ولا يترنم بالله التروى » . . من متاع مُلهى ، أو شغل مُبغى ، أو شيطان يوسوس فى الصدور . والشياطين كثير . التروى بالمال شيطان . والتروى بالسلم شيطان . والتروى بالمر شيطان . والتروى بالقوة شيطان . والتروى بالسلطان شيطان . ودقة الموى شيطان . ونزوة الشهوة شيطان . وتقوى الله وتسور الآخرة هما الماصم من كل غرور !

وفى ختام الجولة الرابعة وختام السورة ، وفى ظل هذا الشهد للهروب بحىء الإيقاع الأخير فى السورة قويا عميقا مرهوبا ، يصور علم الله الشامل وتصور الإنسان المحبوب عن التوب ، ويقرر القضية التى تعالجها السورة بكل أجزائها ، ويخرج هذا كله فى مشهد من مشاهد التصور القرآنى السجيب .

« إن الله عنده علم الساعة ، وينزل النيث ، ويعلم ما فى الأرحام ، وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت . إن الله عليم خير » . .

والله - سبحانه - قد جعل الساعة غيا لا يعلمه سواه ؛ ليقى الناس على حذر دائم ، وتوقع دائم ، ومحاولة دائمة أن يقدموا لها ، وهم لا يعلمون متى تأتى ، فقد تأتيتهم بنة فى أية لحظة ، ولا مجال للتأجيل فى اتخاذ الزاد ، وكنز الرصيد .

والله ينزل النيث وفق حكمته ، بالقدر الذى يريده ؛ وقد عرف الناس بالتجارب وللقائيس قرب نزوله ؛ ولكنهم لا يقدرون على خلق الأسباب التى تنشئه . والنص يقرر أث الله هو الذى ينزل النيث ، لأنه سبحانه هو الذى للأسباب الكونية التى تكونه والى تظمه . فاختصاص الله فى النيث هو اختصاص القدرة . كما هو ظاهر من النص . وقد وهم الذين عدوه فى التبييات المختصة بعلم الله . وإن كان علم الله وحده هو العلم فى كل أمر وشأن . فهو وحده العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم الذى لا يلحق به زيادة ولا نقصان .

« ويعلم ما فى الأرحام » . . اختصاص بالعلم كالاختصاص فى أمر « الساعة » فهو سبحانه

الذى يعلم وحده . علم يقين . ماذا فى الأرحام فى كل لحظة وفى كل طور . من فيض وغيض . ومن حمل حتى حين لا يكون للحمل حجم ولا جرم . ونوع هذا الحمل ذكرا أم أنثى ، حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئا فى اللحظة الأولى لانعقاد الحلية والبوضة . وملامح الجنين وخواصه وحالته واستعداداته . . . فكل أولئك مما يختص به علم الله تعالى .

« وما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا » . . ماذا تكسب من خير وشر ، ومن نفع وضر ، ومن يسر وعسر ، ومن صحة ومرض ، ومن طاعة ومعصية . فالكسب أعم من الربح للمالى وما فى مناه ؛ وهو كل ما تصيبه النفس فى الغدلة . وهو غيب مطلق ، عليه الأستار . والنفس الإنسانية تقف أمام سدف الغيب ، لا تعلم أن ترى شيئا مما وراء الستار .

وكذلك : « وما تدرى نفس بأى أرض تموت » فذلك أمر وراء الستار للسبل السميع الذى لا تتخذ منه الأصماع والأبصار .

وإن النفس البشرية لتقف أمام هذه الأستار عاجزة خاشعة ، تدرك بالمواجهة حقيقة علمها المحدود ، وعجزها الواضح ، ويتساقط عنها غرور العلم وللعرفة اللذة . وتعرف أمامتير الغيب للسدل أن الناس لم يؤتوا من العلم إلا قليلا ؛ وأن وراء الستار الكثير مما لم يفهمه الناس . ولو علوا كل شيء آخر قسيطلون واقفين أمام ذلك الستار لا يدرون ما ذا يكون غدا ! بل ماذا يكون اللحظة التالية . وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبرياتها وتخشع لله .

والسياق القرآنى يمرض هذه للؤثرات العميقة التأثير فى القلب البشرى فى رقعة فسيحة

هائلة . .

رقعة فسيحة فى الزمان والمكان ، وفى الحاضر الواقع ، والمستقبل للنظور ، والغيب المحقق . وفى خواطر النفس ، ووثبات الخيال : ما بين الساعة البعيدة الذى ، والنيث البعيد الصدر ، وما فى الأرحام الخافى عن البیان . والكسب فى الند ، وهو قريب فى الزمان ومغيب فى المجهول . وموضع اللوت والدفن ، وهو مبدع فى الظنون .

إنها رقعة فسيحة الآماد والأرجاء . ولكن اللسات التصويرية الرقيقة بعد أن تتناولها من أقطارها تدق فى أطرافها ، وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة الغيب المجهول ؛ وتقف بها جميعا أمام كوة صغيرة مغلقة ، لو انفتح منها سم الحياط لاستوى القريب خلفها بالبعد ، ولانكشف القاصى منها والبدان (١) . . ولكنها تظل مغلقة فى وجه الإنسان ،

(١) مقتطف من كتاب : التصوير الفنى فى القرآن . فصل : التناقض الفنى .

لأنها فوق مقدور الإنسان ، ووراء علم الإنسان . تبقى خالصة لله لا يسلها غيره ، إلا بإذن منه وإلا بمقدار . « إن الله عليم خبير » وليس غيره بالعلم ولا بالخبر . .

وهكذا تنتهى السورة ، كما لو كانت رحلة هائلة بيده الآماد والآفاق والأغوار والأبواب . ويؤوب القلب من هذه الرحلة المدينة البعيدة ، الشاملة الشاسعة ، ويبد الحظي لكثرة ما طوف ، ولجسامة ما يحمل ، ولطول ما تدبر وما تفسر ، في تلك السوالم وللشاهد والحيوات !

وهي بمد سورة لا تتجاوز الأربع والثلاثين آية . فتبارك الله خالق القلوب ، ومنزل هذا القرآن شفاه لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين . .

سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ
وَأَيَّاتُهَا ٣٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«الَمْ • تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْمَالِكِينَ • أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ؟
بَلْ هُوَ الْخُبْرُ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ .

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ ، مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ، أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ؟ • يَذْكُرُ
الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
يَمَّا تَعْدُونَ • ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ • الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ
خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ • ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ • ثُمَّ
سَوَّاهُ وَفَضَّحَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ ، وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ، قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ .

« وَقَالُوا : إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ؟ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
كَافِرُونَ • قُلْ : يَتَوَقَّعُ لَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
تُرْجَعُونَ .

« وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ مَا كَسَوْا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا
فَارْجِنَا تَسْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ • وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى بَالِغًا ، وَلَكِنْ حَقَّ

الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ • فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ ، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .

« إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا ، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ • تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ • فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

« أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ؟ لَا يَسْتَوُونَ • أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَأْثُورِ • وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ، وَقِيلَ لَهُمْ : ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكذَّبُونَ .

« وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لِمَهُمْ يَازِجُونَ • وَمَنْ أَكْبَرُ مِنِّي ذُكْرًا يَا أَيُّهَا رَبِّ الْعَالَمِينَ • إِنَّا مِنْ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ .

« وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ • وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ • إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْعَلُ بِهِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

« أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ ؟ إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَا يَأْتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ؟ • أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَوْشَعُهُمْ ؟ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ؟

« وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْفَتْحُ ؟ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ؟ • قُلْ : يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ • فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ لَهُمْ مُنْظِرُوتَهُمْ .

هذه السورة للكية نموذج آخر من نماذج الخطاب القرآني للقلب البشري بالعقيدة الضخمة التي جاء القرآن ليوقظها في القطر ، ويركزها في القلوب : عقيدة الدينونة لله الأحد القرد الصمد ، خالق الكون والناس ، ومدبر السماوات والأرض وما بينهما وما فيها من خللاق لا يملها إلا الله . والتصدق برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - للوحى إليه بهذا القرآن لهداية البشر إلى الله . والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والجزاء .

هذه هي القضية التي تعالجها السورة ؛ وهي القضية التي تعالجها سائر السور للكية . كل منها تعالجها بأسلوب خاص ، ومؤثرات خاصة ؛ تلتقي كلها في أنها تخاطب القلب البشري خطاب المليم الخبير ، للطلع على أسرار هذه القلوب وخفاياها ، ومنجياتها ودروبها ، المارف بطبيعتها وتكوينها ، وما يستكن فيها من مشاعر ، وما يترتبها من تأثرات واستجابات في جميع الأحوال والظروف .

وسورة السجدة تعالج تلك القضية بأسلوب وبطريقة غير أسلوب وطريقة سورة لقمان السابقة . فهي تعرضها في آياتها الأولى ؛ ثم تبنى بجيتها تخدم مؤثرات موقظة للقلب ، منيرة للروح ، مثيرة للتأمل والتدبر ؛ كما تقدم أدلة وبراهين على تلك القضية معروضة في صفحة الكون ومشاهده ؛ وفي نشأة الإنسان وأطواره ؛ وفي مشاهد من اليوم الآخر خافعة بالحياة والحركة ؛ وفي مصادر التابرين وآثارهم الناطقة بالعبارة لمن يسمع لها ويتدبر منطقها ؛ كذلك ترسم السورة صوراً للنفوس للؤمنة في خشوعها وتظلمها إلى ربها . وللنفوس المجاهدة في عنادها ولجاجها ؛ وتعرض صوراً للجزاء الذي يتلقاه هؤلاء وهؤلاء ، وكأنها واقع مشهود حاضر للعين ، يشهده كل قارئ لهذا القرآن .

وفي كل هذه للامراض وللشاهد تواجه القلب البشري بما يوقظه ويحركه ويعوده إلى التأمل والتدبر مرة ، وإلى الخوف والحشية مرة ، وإلى التطلع والرجاء مرة . وتعالجه تارة بالتحذير والتهديد ، وتارة بالإطعام ، وتارة بالإقناع . ثم تدعه في النهاية تحت هذه المؤثرات وأمام تلك البراهين ، تدعه لنفسه يختار طريقه ، ويتنظر مصيره على علم وعلى هدى وعلى نور .

ومضى سياق السورة في عرض تلك القضية في أربعة مقاطع أو خمسة متلاحقة متصلة : يبدأ بالأحرف للقطعة « ألف . لام . ميم » منها بها إلى تنزيل الكتاب من جنس هذه الأحرف . ونفي الرب عن تنزيهه والوحى به : « من رب العالمين » . . . ويسأل سؤال استسكار عما إذا كانوا يقولون : اقترام . ويؤكد أنه الحق من ربه لينتزع قومه « لهم يهتمون » . .

وهذه هي القضية الأولى من قضايا القيدة : قضية الوحي وصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - في التبليغ عن رب العالمين .

ثم يمرض قضية الألوهية وصفها في صفحة الوجود : في خلق السماوات والأرض وما بينهما ، وفي الميمنة على الكون وتدير الأمر في السماوات والأرض ، ورفض الأمر إليه في اليوم الآخر . . ثم في نشأة الإنسان وأطولاه وما وهبه الله من السمع والبصر والإدراك . والناس بعد ذلك قليلا ما يشكرون .

وهذه هي القضية الثانية : قضية الألوهية وصفها : صفة الخلق ، وصفة التدبير ، وصفة الإحسان ، وصفة الإنعام ، وصفة العلم . وصفة الرحمة . . وكلها مذكورة في سياق آيات الخلق والتكوين .

ثم يمرض قضية البعث ، وشكهم فيه بعد تهرق ذراتهم في التراب : « وقالوا : إذا ضللتنا في الأرض إنا لنرى خلقا جديدا ؟ » ويرد على هذا الشك بصيغة الجزم واليقين .
وهذه هي القضية الثالثة : قضية البعث والصور .

ومن ثم يمرض مشهدا من مشاهد القيامة : « إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم » يعلنون يقينهم بالآخرة ويقينهم بالحق الذي جاءتهم به الدعوة . ويقولون الكلمة التي لو قالوها في الدنيا لفتحت لهم أبواب الجنة ؛ ولكنها في موقعهم ذاك لا تجدى شيئا ولا تخيد ، لعل هذا للشهد أن يوقفهم - قبل فوات الأوان - لقول الكلمة التي يقولونها في الموقف الصعب . فيقولوها الآن في وقتها المطلوب .

وإلى جوار هذا للشهد البائس للكروب يمرض مشهد المؤمنين في هذه الأرض : إذا ذكروا بآيات ربهم : « خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون . تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون » . . وهي صورة موجبة شفيقة ترف حولها القلوب . يمرض إلى جوارها ما أعد الله لهذه النفوس الخائفة الطامعة من نعم يلا على تصور البشر الثانيين : « فلا تمل نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » . . ويقب عليه بمشهد سريع لمصابر المؤمنين والفاسقين في جنة المأوى وفي نار الجحيم . وبتهديد المجرمين بالانتقام منهم في الأرض أيضا قبل أن يلاقوا مصيرهم الأليم .

ثم ترد بإشارة إلى موسى - عليه السلام - ووحية رسالته ورسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - والمهتدين من قومه ، وصبرهم على الدعوة ، وجزائهم على هذا الصبر بأن جعلهم الله

أمة . وفي هذه الإشارة إجماع بالصبر على ما يلقاه الدعاة إلى الإسلام من كيد ومن تكذيب .
وتعقب هذه الإشارة جولة في مصارع الفارين من القرون ، وهم يعيشون في مساكنهم
غافلين . . ثم جولة في الأرض الملتة ينزل عليها الماء بالحياة والنماء ؛ فيتقابل مشهد البلى
ومشهد الحياة في سطور .

وتختم السورة بحكاية قولهم : « متى هذا الفتح ؟ » وهم يتساءلون في شك عن يوم الفتح
الذي يتحقق فيه الوعيد . والجواب بالتخوف من هذا اليوم والتهديد . وتوجيه الرسول
— صلى الله عليه وسلم — ليرض عنهم ويدعمهم لمسيرهم المحتوم .
والآن نأخذ في عرض السورة بالتفصيل :

« ألم . تنزيل الكتاب لاربي فيه من رب العالمين . أم يقولون : اقراءه ! بل هو الحق
من ربك لتتدبر قوما ما أتاكم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون » . .

« ألف . لام . ميم » . . هذه الأحرف التي يعرفها العرب المخاطبون بهذا الكتاب ؛ ويرفون
ما يعلكون أن يصوغوا منها ومن نظائرها من كلام ، ويدركون الفارق المائل بين ما يعلكون
أن يصوغوه منها وبين هذا القرآن ؛ وهو فارق يدركه كل خير بالقول ، وكل من يمارس
التصير باللفظ عن المأني والأفكار . كما يدرك أن في النصوص القرآنية قوة خفية ، وعنصرا
مستكنا ، يجعل لها سلطانا وإيقاعا في القلب والحس ليسا لسائر القول للؤلؤ من أحرف
اللغة ، مما يقوله البشر في جميع الأعصار . وهي ظاهرة ملحوظة لاسيلا إلى الجدل فيها ،
لأن السامع يدركها ، ويميزها ، ويهتذ لها ، من بين سائر القول ، ولولم يعلم سلفا أن هذا
قرآن ! والتجارب الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة في شق أوساط الناس .

والفارق بين القرآن وما يصوغه البشر من هذه الحروف من كلام ، هو كالفارق بين
صنعة الله وصنعة البشر في سائر الأشياء . صنعة الله واضحة مميزة ، لا تبلغ إليها صنعة البشر في
أضغر الأشياء . وإن توزيع الألوان في زهرة واحدة يبدو معجزة لأمر الرسامين في
جميع الصور . . وكذلك صنع الله في القرآن وصنع البشر فيها يصوغون من هذه الحروف
من كلام !

« ألف . لام . ميم » . « تنزيل الكتاب — لاربي فيه — من رب العالمين » . . قضية
مقطوعة بها ، لاسيلا إلى الشك فيها . قضية تنزيل الكتاب من رب العالمين . . وسجل السياق

بنى الرب في منتصف الآية ، بين للتبدأ فيها والحبر ، لأن هذا هو صلب القضية ، والنقطة المقصودة في النص . والتجديدها بذكر هذه الأحرف للقطعة يضع للرتابين الشاكن وجهاً لوجه أمام واقع الأمر ، القى لاسيلى إلى الجدل فيه . فهذا الكتاب مصوغ من جنس هذه الأحرف التى يرفقون ؛ ونمطه هو هذا النمط للمعجز الذى لا يمارون فى إعجازه ، أمام التجربة الواضحة ، وأمام موازين القول التى يقر بها الجميع .

إن كل آية وكل سورة تنبض بالضمير المستكن المحيى للمعجز فى هذا القرآن ؛ ونشئ بالقوة الخفية للودعة فى هذا الكلام . وإن الكيان الإنسانى ليتر ويرتجف ويترايل ولا يملك التماسك أمام هذا القرآن ، كلما تفتح القلب ، وصفا الحس ، وارتفع الإدراك ، وارتقت حساسية التلقى والاستجابة . وإن هذه الظاهرة لتزداد وضوحاً كلما اتسعت ثقافة الإنسان ، ومعرفة بهذا الكون وما فيه . فليست هى مجرد وهلة تأثرية وجدانية غامضة . فهى متحققة حين يخاطب القرآن القطرة خطاباً مباشراً . وهى متحققة كذلك حين يخاطب القلب الحبيب ، والعقل اللطيف ، والذهن الحافل بالعلم والمعلومات . وإن نصوصه ليتسع مدى مدلولاتها ومفهوماتها وإحاطاتها على السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافة والمعرفة ، مادامت القطرة مستقيمة لم تحرف ولم تطمس عليها الأهواء ^(١) مما يجزم بأن هذا القرآن سنة غير بشرية على وجه اليقين ، وأنه تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين .

« أم يقولون : اقرأه ؟ » ..

ولقد قالوها فيما زعموه متعتين . ولكن السياق هنا يصوغ هذا القول فى صيغة المستنكر لأن يقال هذا القول أصلاً : « أم يقولون : اقرأه ؟ » .. هذه القولة التى لا ينبغي أن يقال : فإرخ محمد - صلى الله عليه وسلم - فهم بنى هذه الكلمة الظالمة من جهة ؛ وطبيعة هذا الكتاب ذاتها تنفيه أصلاً ، ولا تدع عمالاً للرب والتشكك :

« بل هو الحق من ربك » ..

الحق .. بما فى طبيعته من صدق ومطابقة لما فى القطرة من الحق الأزلنى ؛ وما فى طبيعة الكون كله من هذا الحق الثابت ، المستقر فى كيانه ، للحوط فى تناغمه ، وإطراد نظامه ، وثبات هذا النظام ، وشموه وعدم تصادم أجزائه ، أو تناثرها ، وتعارف هذه الأجزاء وتلاقها .

(١) يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شئ بقدره تقديرًا » ص ١٢ - ١٦ جزء ١٩ من المجلد .

الحق .. ترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة ؟ وكأنها هو الصورة
اللفظية للمعنى لتلك النواميس الطبيعية الواضحة العاملة في هذا الوجود .

الحق .. بما يحققه من اتصال بين البشر الذين يرتضون منهجه وهذا الكون الذى يعيشون
فيه ونواميسه الكلية ، وما يقده بينهم وبين قوى الكون كله من سلام وتعاون وتسامح
وتلاق . حيث يجدون أنفسهم في صداقة مع كل ما حولهم من هذا الكون الكبير .

الحق .. الذى تستجيب له الطبيعة حين يلجأ إليها ، في يسر وسهولة ، وفي غير مشقة ولا
عنت . لأنه يلتقي بما فيها من حق أزلى قديم .

الحق .. الذى لا يفرق ولا يمارض وهو يرسم منهاج الحياة البشرية كاملاً ؛ ويلاحظ في
هذا للمناج كل قولها وكل طاقتها ، وكل زخاتها وكل حاجتها ، وكل ما يتورها من مرض
أو ضعف أو نقص أو آفة ، تترك النفوس وتفسد القلوب .

الحق .. الذى لا ينظم أحداً في دنيا أو آخرة . ولا ينظم قوة في قس ولا طاقة . ولا ينظم
فكرة في القلب أو حركة في الحياة ، فيكفها عن الوجود والنشاط ، ما دامت متفقة مع الحق
الكبير الأصيل في صلب الوجود .

« بل هو الحق من ربك » .. فما هو من عندك ، إنما هو من عند ربك . وهو
رب العالمين كما قال في الآية السابقة ؛ إنما هذه الإضافة هنا للتكريم . تكريم الرسول الذى
يتمونه بالافتراء . وإلقاء ظلال القرين بينه وبين ربه رب العالمين . رداً على الاتهام الأثيم .
وتفرياً لفصل الوثيقة التى تحمل مع معنى التكريم معنى وثيقة للصدر وصحة التلقى . وأمانة النقل
والتبليغ .

« لتلذذ قوما ما أنعم من نذير من قبلك ، لهم يهتدون » ..

والرب الذين أرسل إليهم محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يرسل إليهم أحد قبله ؛ ولا يعرف
التاريخ رسولا بين إسماعيل - عليه السلام - جد العرب الأول وبين محمد - صلى الله عليه
وسلم - وقد نزل الله عليه هذا الكتاب الحق ، لينذروهم به . « لهم يهتدون » فهذا ينهم
مرجوة بهذا الكتاب ، لما فيه من الحق الذى يخاطب القطر والقلوب .

هؤلاء القوم الذين نزل الله الكتاب لينذروهم به رسوله - صلى الله عليه وسلم - كانوا
يشركون مع الله آلهة أخرى . فها يبدأ ببيان صفة الله التى يعرفون بها حق ألوهيته سبحانه .

ويعيرون بها بين من يستحق هذا الوصف العظيم : « الله » ومن لا يستحقونه ولا يجوز أن يقرنوا إلى مقام الله رب العالمين :

« الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، مالك من دونه من ولى ولا شفيع . أفلا تتذكرون ؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ، ثم يرجع إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون . ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم . الذى أحسن كل شئ خلقه ، وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل له من سلافة من ماء مهين . ثم سواه وخلق فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة . قليلا ما تشكرون » . .

ذلك هو الله ، وهذه هى آثار ألوهيته ودلائلها . هذه هى فى ضفة الكون المنظور . وفى ضمير الغيب للترى وراء إدراك البشر المحدود . وفى نشأة الإنسان وأطواره التى يفرها الناس ، والذى يطلعهم عليها الله فى كتابه الحق للبين .

« الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » . .

والسموات والأرض وما بينهما هى هذه الخلائق الماثلة التى نعلم عنها القليل ونجهل عنها الكثير . . هى هذا للكون الطويل العريض الضخم للترى الأطراف ، الذى يقف الإنسان أمامه مبهورا مذهوشا متحيرا فى الصنعة المتقنة الجميلة للنسبة الحقيقية التنظيم . . هى هذا الخلق الذى يجمع إلى العظمة الباهرة ، الجمال الأخاذ . الجمال الحقيقى الكامل ، الذى لا يرى فيه البصر ، ولا الحس ، ولا القلب ، موصفا للنقص ؛ ولا يعل المتأمل التطلع إليه مهما طالت وقته ؛ ولا يذهب التكرار والألفة بمجاذيبته . للتجدة العجيبة . . ثم هى هذه الخلائق النوعية ، المتعددة الأنواع والأجناس والأحجام والأشكال والخواص والمظاهر والاستعدادات والوظائف ، الحاضرة كلها لناموس واحد ، للتناسقة كلها فى نشاط واحد ، للتجهة كلها إلى مصدر واحد تتلقى منه التوجيه والتدبير ، وتجه إليه بالطاعة والاستسلام .

والله . . هو الذى خلق السموات والأرض وما بينهما . . فهو الحقيقى . . سبحانه . . بهذا الوصف العظيم . .

« خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » . .

وليس هى قطعا من أيام هذه الأرض التى نعرفها . فأيام هذه الأرض مقياس زمنى ناشئ من دورة هذه الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة ، تؤلف ليلا ونهارا على هذه الأرض (٧ - فى ظلال القرآن [٢١])

الصغيرة الضئيلة ، التي لا تزيد على أن تكون هباءة متشورة في فضاء الكون الرحيب ! وقد وجد هذا القياس الزمني بعد وجود الأرض والشمس . وهو مقياس يصلح لنا نحن أبناء هذه الأرض الصغيرة الضئيلة !

أما حقيقة هذه الأيام الستة المذكورة في القرآن فعملها عند الله ؛ ولا سبيل لنا إلى تحديدها وتعيين مقدارها . فهي من أيام الله التي يقول عنها : « وإث يوماً عند ربك كآلف سنة مما تعدون » ..

تلك الأيام الستة قد تكون ستة أطوار مرت بها السماوات والأرض وما بينهما حتى انتهت إلى ما هي عليه . أوستة مراحل في النشأة والتكوين . أوستة أدهار لا يعلم ما بين أحدها والآخر إلا الله .. وهي على أية حال شيء آخر غير الأيام الأرضية التي تعارف عليها أبناء الفناء . فلنأخذها كما هي غيباً من غيب الله لا سبيل إلى معرفته على وجه التحديد . إنما يقصد التعبير إلى تفرير التدبير والتقدير في الخلق ، وفق حكمة الله وعلمه . وإحسانه لكل شيء خلقه في الزمن والراحل والأطوار للقدرة لهذا الخلق العظيم .

« ثم استوى على العرش » ..

والاستواء على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله . أما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شيء عنه ، ولا يد من الوقوف عند لفظه . وليس كذلك الاستواء . فظاهر أنه كناية عن الاستلاء . ولقظ .. ثم ، لا يمكن قطعاً أن يكون لترتيب الزمن ، لأن الله سبحانه — لا تخير عليه الأحوال . ولا يكون في حال أو وضع — سبحانه — ثم يكون في حال أو وضع تال . إنما هو الترتيب للمنوى . فالاستلاء درجة فوق الخلق ، يمر عنها هذا التعبير .

وفي ظلال الاستلاء للطلق يلمس قلوبهم بالحقيقة التي تعمهم :

« مالك من دونه من ولي ولا شفيع » ..

وأيمن ؟ ومن ؟ وهو سبحانه للسيطر على العرش والسماوات والأرض وما بينهما ؟ وهو خالق السماوات والأرض وما بينهما ؟ فأين هو الولي من دونه ؟ وأيمن هو الشفيع الخارج على سلطانه ؟

« أفلا تتذكرون ؟ » ..

وتذكر هذه الحقيقة يرد القلب إلى الإقرار بآله ، والاتجاه إليه وحده دون سواه . ومع الخلق والاستلاء .. التدبير والتقدير .. في الدنيا والآخرة .. فكل أمر يدبر

في السماوات والأرض وما بينهما يرفع إليه سبحانه في يوم القيامة ، ويرجع إليه مآله في ذلك اليوم الطويل :

« يدبر الأمر من السماء إلى الأرض . ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » ..

والتصوير يرسم مجال التدبير منظورا واسما شاملا : « من السماء إلى الأرض » ليلقي على الحس البشري الظلال التي يطبقها ويملك تصورهما ويخضع لها . وإلا فبجال تدبير الله أوسع وأشمل من السماء إلى الأرض . ولكن الحس البشري حسبه الوقوف أمام هذا المجال القسيح ، ومتابعة التدبير شاملا لمنه الرقعة الهائلة التي لا يعرف حتى الأرقام التي تعدد مدلاها !

ثم يرتفع كل تدبير وكل تقدير بمآله ونتائجه وعواقبه . يرتفع إليه سبحانه في علاه في اليوم الذي قدره لعرض مآلات الأعمال والأقوال ، والأشياء والأحياء « في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » .. وليس شيء من هذا كله متروكا سدى ولا مخلوقا عبثا ، إنما يدبر بأمر الله إلى أجل مرسوم .. يرتفع . فكل شيء وكل أمر وكل تدبير وكل مآله هو دون مقام الله ذي الجلال ، فهو يرتفع إليه أو يرفع بإذنه حين يشاء .

« ذلك عالم القيب والشفادة العزيز الرحيم » ..

ذلك .. الذي خلق السماوات والأرض . والذي استوى على العرش . والذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض .. « ذلك عالم القيب والشفادة » .. للطلع على ما يغيب وما يحضر . وهو الخالق للسيطر للدبر . « وهو العزيز الرحيم » .. القوى القادر على ما يريد . الرحيم في إرادته وتديره الخالق .

« الذي أحسن كل شيء خلقه » ..

.. والله إن هذا هو الحق الذي تراه القطرة وتراه العين ويراه القلب ويراه العقل . الحق للتمثل في أشكال الأحياء ، ووظائفها . وفي طبيعتها منفردة وفي تناسقها مجتمعة . وفي هيئتها وأحوالها ونشاطها وحركاتها . وفي كل ما يتعلق بوصف الحسن والإحسان من قريب أو من بعيد .

سبحانه ! هذه صنمته في كل شيء . هذه يده ظاهرة الآثار في الخلائق . هذا كل شيء خلقه يتجلى فيه الإحسان والإنشاز ؛ فلا يتجاوز ولا قصور ، ولا زيادة عن حد الإحسان ولا نقص ، ولا إفراط ولا تخريط ، في حجم أو شكل أو صفة أو وظيفة . كل شيء مقدر لا يزيد عن

حد التناسق الجليل المتيقن ولا ينقص . ولا يتقدم عن مواعده ولا يتأخر . ولا يتجاوز مده ولا يقصر . . كل شيء من القدرة الصغيرة إلى أكبر الأجرام . ومن الخلية الساذجة إلى أعقد الأجسام . كلها يتجلى فيها الإحسان والإتقان . . وكذلك الأعمال والأطوار والحركات والأحداث . وكلها من خلق الله . مقدرة تقديراً دقيقاً في موعدها وفي مجالها وفي مآلها ، وفق الخطة الشاملة لسير هذا الوجود من الأزل إلى الأبد مع تدبير الله .

كل شيء ، وكل خلق ، مصنوع ليؤدي دوره المقسوم له في رواية الوجود ، معد لأداء هذا الدور إعداداً دقيقاً ، مزود بالاستعدادات والخصائص التي تؤهله لدوره تمام التأهيل . هذه الخلية الواحدة المجهزة بشق الوظائف . هذه الهدوة السابحة المجهزة بالأرجل أو الشعيرات وبالملاسة والرونة والقدرة على شق طرقها كأحسن ما يكون . هذه السمكة . هذا الطائر . هذه الزاحفة . هذا الحيوان . . ثم هذا الإنسان . . وهذا الكوكب السيار وهذا النجم الثابت . وهذه الأفلاك والمواجم ، وهذه الدورات المنتظمة الدقيقة للنسقة السعيدة المشبوبة التوقيت والحركة على السوام . . كل شيء . كل شيء . حيثما امتد البصر متقن الصنع . بديع التكوين . يتجلى فيه الإحسان والإتقان .

والعين للفتوحة والחס للتوفز والقلب البصير ، ترى الحسن والإحسان في هذا الوجود بتجمعه ، وترآه في كل أجزائه وأفراده . والتأمل في خلق الله حيثما اتجه النظر أو القلب أو ذهن ، يتمتع الإنسان رصيداً ضحاً من ذخائر الحسن والجمال ، ومن إيقاعات التناسق والكمال ، تجمع السعادة من أطرافها بأحلى ما في عمارها من مذاق ، وتسكبها في القلب البشري ، وهو يعيش في هذا للهرجان الإلهي الجليل البديع للتقن ، يتأمل آيات الإحسان والإتقان في كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه في رحلته على هذا الكوكب . ويتصل من وراء أشكال هذا العالم القانية بالجمال الباقي للنبثق من جمال الصنعة الإلهية الأصلية .

ولا يدرك القلب شيئاً من هذا التعم في رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من هود العادة ، ومن ملالة الألفة . وإلا حين يتسمع لإيقاعات الكون من حوله ، ويتطلع إلى إرماءاته . وإلا حين يصير بنور الله فتكشف له الأشياء عن جواهرها الجميلة كما خرجت من يد الله للبدعة . وإلا حين يتذكر الله كلما وقت عينه أو حسه على شيء من بدائنه ، فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع ، فيزيد شعوره بجمال ما يرى وما يحس ، لأنه يرى حيث من وراءه جمال الله وجلاله .

إن هذا الوجود جميل . وإن جماله لا ينفد . وإن الإنسان ليرتقي في إدراك هذا الجمال والاستمتاع به إلى غير ما محدود . قدر ما يريد . وفق ما يريد له مبدع الوجود .

وإن عنصر الجمال المقصود قصدا في هذا الوجود . فإتقان الصنعة يحمل كمال الوظيفة في كل شيء ، يصل إلى حد الجمال . وكال التكوين يتجلى في صورة جميلة في كل عضو ، وفي كل خلق . . انظر . . هذه النحلة . هذه الزهرة . هذه النجمة . هذا الليل . هذا الصباح . هذه الظلال . هذه السحب . هذه الموسيقى السارية في الوجود كله . هذا التانسق الذي لا عوج فيه ولا فطور !

إنه راحة ممتعة في هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكوين ؛ يلفتنا القرآن إليها لتأملها ، ونستمتع بها ؛ وهو يقول : « الذي أحسن كل شيء خلقه » . . فيوقف القلب لتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود الكبير . .

« الذي أحسن كل شيء خلقه » . . « وبدأ خلق الإنسان من طين » . .

ومن إحسانه في الخلق بدء خلق هذا الإنسان من طين . فالتصير قابل لأن يفهم منه أن الطين كان بداية ، وكان في المرحلة الأولى . ولم يحدد عدد الأطوار التي تلت مرحلة الطين ولا مداهم ولا زمنيها ، فالباب فيها مفتوح لأي تحقيق صحيح . وبخاصة حين يضم هذا النص إلى النص الآخر الذي في سورة « المؤمنون » . . « خلق الإنسان من سلاة من طين » . . فيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إلى تسلسل في مراحل نشأة الإنسانية يرجع أصلا إلى مرحلة الطين . .

وقد يكون ذلك إشارة إلى بدء نشأة الخلية الحية الأولى في هذه الأرض ؛ وأنها نشأت من الطين . وأن الطين كان المرحلة السابغة لتفخ الحياة فيها بأمر الله . وهذا هو السر الذي لم يصل إليه أحد . لا ما هو . ولا كيف كان . ومن الخلية الحية نشأ الإنسان . ولا يذكر القرآن كيف تم هذا ، ولا كم استغرق من الزمن ومن الأطوار . فالأمر في تحقيق هذا التسلسل متروك لأي بحث صحيح ؛ وليس في هذا البحث ما يصدم النص القرآني القاطع بأن نشأة الإنسان الأولى كانت من الطين . وهذا هو الحد المأمون بين الاعتقاد على الحقيقة القرآنية القاطعة وقبول ما يفسر عنه أي تحقيق صحيح .

غير أنه يحسن - بهذه المناسبة - تقرير أن نظرية النشوء والارتقاء لمبارون القاتلة ؛ بأن الأنواع تسلسلت من الخلية الواحدة إلى الإنسان في أطوار متوالية ؛ وأن هناك حلقات نشوء

وارتقاء متصلة تجعل أصل الإنسان المباشر حيوانا فوق القردة العليا ودون الإنسان . . أن هذه النظرية غير صحيحة في هذه النقطة وأن كشف عوامل الوراثة - التي لم يكن دارون قد عرفها - تجعل هذا التطور من نوع إلى نوع ضربا من المستحيل . فهناك عوامل وراثية كمنة في خلية كل نوع تحفظ له بخصائص نوعه ؛ وتحم أن يظل في دائرة النوع الذي نشأ منه ، ولا يخرج قط عن نوعه ولا يتطور إلى نوع جديد . فالقط أصله قط وسيظل قطا على توالى القرون . والكلب كذلك . والثور . والحصان . والقرد . والإنسان . وكل ما يمكن أن يقع - حسب نظريات الوراثة - هو الارتقاء في حدود النوع نفسه . دون الانتقال إلى نوع آخر . وهذا يظل القسم الرئيسى في نظرية دارون التي فهم ناس من المحدثين باسم العلم أنها حقيقة غير قابلة للنقض في يوم من الأيام (١) !

ثم نمود إلى خلال القرآن !

« ثم جعل نسله من سلافة من ماء مهين » . .

من ماء النقطة الذي هو للرحلة الأولى في تطور الجنين : من النقطة إلى السلسلة إلى المنفعة إلى النظام إلى كمال التكوين الجنيني ، في هذه السلسلة التي تبدأ بالماء المهين . وإنها لرحلة هائلة حين ينظر إلى طبيعة التطورات التي تمر بها تلك النقطة الضائعة من ذلك الماء المهين . حتى تصل إلى الإنسان المقدم البديع التكوين ! وإنها لمسافة شاسعة ضخمة بين الطور الأول والطور الأخير .

وذلك ما يبرر عنه القرآن في آية واحدة تصور هذه الرحلة المديدة :

« ثم سواء ، وضع فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » . .

يا الله . ما أضخم الرحلة ! وما أبعد الشقة ! وما أعظم المعجزة التي يمر عليها الناس غافلين ! أين تلك النقطة الصغيرة المهيئة من ذلك الإنسان الذي تصير إليه في النهاية ، لولا أنها يد الله المبدعة التي تصنع هذه الحارقة . والتي تهدى تلك النقطة الصغيرة الضعيفة إلى اتخاذ طريقها في النمو والتطور والتحول من هيئتها الساذجة إلى ذلك الخلق المقدم المركب العجيب ؟ هذا الاقسام في تلك الرحلة الواحدة والتكاثر . ثم التنويع في أصناف الخلايا المتعددة ذات الطبيعة المختلفة ، والوظيفة المختلفة ؛ التي تتكاثر هي بدورها لتقوم كل مجموعة منها بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة . وهذا الضو الذي تكونه خلايا معينة من نوع خاص ،

(١) يراجع كتاب العلم يدعو إلى الإيمان . وس ٥٠ جزء ١٩ من الفلال .

يحتوى بدوره على أجزاء ذات وظائف خاصة وطبيعة خاصة ، تكونها خلايا أكثر تخصصا في داخل العضو الواحد . . هذا الانقسام والتكاثر مع هذا التنوع كيف يتم في الخلية الأولى وهى خلية واحدة ؟ وأين كانت تكمن تلك الخصائص كلها التى تظهر فيما بعد في كل مجموعة من الخلايا المتخصصة الناشئة من تلك الخلية الأولى ؟ ثم أين كانت تكمن الخصائص المميزة لجنين الإنسان من سائر الأجنة ؟ ثم الميزة لكل جنين إنسانى من سائر الأجنة الإنسانية ؟ ثم المحافظة لكل ما يظهر بعد ذلك في الجنين من استعدادات خاصة ، ووظائف معينة ، وسهات وشيات طوال حياته ؟

ومن ذا الذى كان يمكن أن يتصور إمكان وقوع هذه الحارقة العجيبة لولا أنها وقعت فعلا وتكرر وقوعها ؟

إنها يد الله التى سوت هذا الإنسان ؟ وإنها النضة من روح الله في هذا الكيان . . إنها التفسير الوحيد الممكن لهذه العجيبة التى تتكرر في كل لحظة ، والناس عنها غافلون . . ثم هى النضة من روح الله التى جعلت من هذا الكائن الضئيل إنسانا ذا سمع وذا بصر وذا إدراك إنسانى يميز من سائر الكائنات العضوية الحيوانية : « وجعل لكم السمع والبصائر والاثثة » . . وكل تحليل آخر عاجز عن تفسير تلك العجيبة التى تواجه القل البشرى بالحيرة الغامرة التى لاخرج منها غير ذلك التفسير .

ومع كل هذا التفض من الفضل . الفضل الذى يجعل من الماء المرن ذلك الإنسان الكريم . الفضل الذى أودع تلك الخلية الضئيلة الضعيفة كل هذا الرصيد من القدرة على التكاث والتنام ، والتطور والتحول ، والتجمع والتخصص . ثم أودعها كل تلك الخصائص والاستعدادات والوظائف العليا التى تجعل من الإنسان إنسانا . . مع كل هذا التفض فإن الناس لايشكرون إلا في القليل : « قليلا ماتشكرون » . .

وفي ظل مشهد النشأة الأولى للإنسان ، وأطوار هذه النشأة العجيبة ، الحارقة لكل مألوف ، وإن كانت تتكرر في كل لحظة ، وتقع أمام الأنظار والأسماع . في ظل هذا المشهد يمرض اعتراضهم على النشأة الآخرة ، وشكهم في البعث والنشور . فيدو هذا الشك وذلك الاعتراض غريين كل الترابية :

« وقالوا : إنا ضلنا في الأرض إنا لنرى خلق جديد ؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون » . .

لأنهم يستبعدون أن يخلقهم الله خلقاً جديداً ، بعد موتهم ودفنهم ، وتحويل أجسامهم إلى رفات يفسد في الأرض ، ويختلط بغيراتها ، ويضاف في هذا من غرابة أمام النشأة الأولى ؟ لقد بدأ الله خلق الإنسان من طين . من هذه الأرض التي يقولون إن رفاتهم سيضل فيها ويختلط بها . فالنشأة الآخرة شبيهة بالنشأة الأولى ، وليس فيها غريب ولا جديد ! « بل هم بقاء وهم كافرون » . . . ومن ثم يقولون ما يقولون . فهذا الكفر بقاء الله هو الذي يليق على أنفسهم ظل الشك والاعتراض على الأمر الواضح الذي وقع مرة ، والذي يقع ماهو قريب منه في كل لحظة .

الملك برد على اعتراضهم بتقرير وفاتهم ورجعتهم ، مكفيا بالبهران الحى للائل فى نشأتهم الأولى ولا زيادة :

« قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ، ثم إلى ربكم ترجعون » ..

هكذا في صورة الحجر القين . . فأما ملك الموت من هو ؟ وكيف يتوفى الأنفس فهذا من غيب الله ، الذي نتلقى خبره من هذا المصدر الوثيق الأكيد . ولزيادة على ماقتناء من هذا المصدر الوحيد :

وعنابة البث الذي يترنون عليه والرجة التي يشكون فيها ، يقضم وجها لوجه أمام مشهد من مشاهد القيامة ؛ مشهد حي شاخص حافل بالتأثرات والحركات والحوار كأنه واقع مشهود :

« ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم . ربنا أبصرنا وسمنا ، فأرجنا نعملاً
 جالجا ، إنا موقنون - ولو عشنا لأتيناكل نفس هداها ، ولكن حق القول منى لأملأن جهنم
 من الجنة والناس أجمعين - فتذوقوا عبا نعيم لقاء يومكم هذا ، إنا سيناكم ، وذوقوا عذاب
 الخلد عما كنتم تعملون » ..

إنه مشهد آخرى والاعتراف بالخطية، والإقرار بالحق الذي جحدوه، وإعلان الحق بما شكوا فيه، وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات في الحياة الأولى.. وهم تأسوا رؤوسهم خجلا وخزيا.. «عند ربهم».. الذين كانوا يكفرون ببقائه في الدنيا.. ولكن هذا كله مجرد سد فوات الألوان حيث لا يحري اعتراف ولا اعلان.

وقبل أن يعلن السياق جواب استغنائهم النليل ، يقرر الحقيقة التي تحكم في الوقت كله ؛ وتتحكم قبل ذلك في حياة الناس ومصائرهم :

« ولو عشنا لأتينا كل نفس هداها . ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » . .

ولو شاء الله لجلد بلجح النفوس طريقاً واحداً . هو طريق الهدى ، كما وجد طريق الخلوقات التي تهتدى بإلهام كامن في فطرتها ، وتسلك طريقة واحدة في حياتها من الحشرات والطير والدواب ؛ أو الخلائق التي لا تعرف إلا الطاعات كالملائكة . لكن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا الخلق للسمي بالإنسان طبيعة خاصة ، يملك معها الهدى والضلال ؛ ويختار الهداية أو يبعد عنها ؛ ويؤدي دوره في هذا الكون بهذه الطبيعة الخاصة ، التي فطره الله عليها لفرض ولحكمة في تصميم هذا الوجود . ومن ثم كتب الله في قدره أن يملأ جهنم من الجنة ومن الناس الذين يختارون الضلالة ، ويسلكون الطريق للوذي إلى جهنم .

وهؤلاء المجرمون اللعرون هم على ربهم وهم ناكسو رؤوسهم . هؤلاء ممن حق عليهم هذا القول . ومن ثم يقال لهم :

« فتذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا » . .

يومكم هذا الحاضر . فحنن في الشهد في اليوم الآخر . . ذوقوا بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم ، وإهمالكم الاستعداد له وأنتم في فسحة من الوقت . ذوقوا « إنا نسيناكم » . . والله لا ينسى أحداً . ولكتمهم يمايلون معاملة للهملين للنسيين ، معاملة فيها مهانة وفيها إهمال وفيها ازدراء .

« فتذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون » . .

ويسدل الستار على الشهد . وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه . وترك المجرمون لمسيرهم للبين . ومحمد ناري ، القرآن وهو يجاوز هذه الآيات كأنه تركهم هناك ، وكأنهم شاخصون حيث تركهم ! وهذه إحدى خصائص التصوير القرآني المحي للشاهد للوحى للقلوب .

يسدل الستار على ذلك الشهد ليرفضه عن مشهد آخر ، في ظل آخر ، وفي جو آخر ، له عطر آخر تستروح له الأرواح وتحقق له القلوب . إنه مشهد المؤمنين . مشهدهم خاشعين مخبتين عابدين ، داعين إلى ربهم وقلوبهم راجعة من خشية الله ، طامعة راجعة في فضل الله . وقد خسر لهم ربهم من الجزاء ما لا يبلغ إلى تصور خيال :

« إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ،

وم لا يستكبرون . تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، يدعون ربهم خوفاً وطعماً ، وما رزقناهم
ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ، جزاء بما كانوا يعملون » ..

وهي صورة وضيفة للأرواح للؤمنين ، اللطيفة ، الشفيفة الحساسة للربفة من خشية الله
وتقواه ، للتجفة إلى ربها بالطاعة للتطلة إليه بالرجاء ، في غير ما استسلام ولا استكبار . هذه
الأرواح هي التي تؤمن بآيات الله ، وتتلقاها بالحس للتوفز والقلب للستيقظ والضمير للستير .

هؤلاء « إذا ذكروا بآيات ربهم خرّوا سجداً » تأثراً بما ذكروا به ، وتسطيحاً لله الذي
ذكروا بآياته ، وشعوراً بجلالة الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل ، تسيراً عن الإحساس الذي
لا يبر عنه إلا تمرغ الجباه بالتراب « وسبحوا بحمد ربهم » . مع حركة الجسد بالسجود .
« وم لا يستكبرون » .. فهي استجابة الطائع الخاشع للتيب الشاعر بجلال الله الكبير
للتعال .

ثم مشهدهم للصور لميتهم الجسدية ومشاعرهم القلبية في لحظة واحدة . في التبرير السجيب
الذي يكاد يحسم حركة الأجسام والقلوب :

« تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطعماً » :

إنهم يقومون لصلاة الليل . صلاة المشاء الآخرة . الوتر . وتهجدون بالصلاة ، ودعاء الله .
ولكن التبرير القرآني يمر عن هذا القيام بطريقة أخرى : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » ..
فيرسم صورة للمضاجع في الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذذ للنام . ولكن هذه
الجنوب لا تستجيب . وإن كانت تبذل جهداً في مقاومة دعوة المضاجع للشبهة . لأن لها شغلا
عن المضاجع البينة والرقاد الدنية . شغلا بربها . شغلا بالوقوف في حضرته . وبالتوجه إليه
في خشية وفي طمع يتنازعها الخوف والرجاء . الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته .
والخوف من غضبه والطمع في رضاه . والخوف من مصيبته والطمع في توفيقه . والتبرير
يصور هذه للشاعر للربفة في الضمير بلسة واحدة ، حتى لكأنها مجسمة ملموسة : « يدعون
ربهم خوفاً وطعماً » .. وهم إلى جانب هذه الحساسية للرفقة ، والصلاة الخاشعة ، والثناء
الحار يؤدون واجهم للعبادة للسلة طاعة لله وزكاة .. « وما رزقناهم ينفقون » ..

هذه الصورة المثرة الوضيفة الحساسة الشفيفة تراقبها صورة للجزاء الرفيع الخاص
الفريد . الجزاء الذي تتجلى فيه ظلال الرعاية الخاصة ، والإعزاز الداني ، والإكرام الإلهي
والخفاوة الربانية بهذه النفوس :

« فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » ..

تعبير عجيب يشي بخفاوة الله - سبحانه - بالقوم ؛ وتولييه بناته الطيبة إعداد المذخور لهم عنده من الخفاوة والكرامة مما تتر به العيون . هذا المذخور الذي لا يطلع عليه أحد سواه . والذي يظل عنده خاصة مستورا حتى يكشف لأصحابه عنه يوم لقائه عند لقاءه وإتيانها بصورة وضيفة لهذا اللقاء الحبيب الكريم في حضرة الله .

يا الله ! كم ذا يفيض الله على عباده من كرمه ! وكم ذا يضرهم سبحانه بفضلته ! ومن هم - كما لنا ما كان عملهم وعبادتهم وطاعتهم وتعلمهم - حتى يتولى الله جل جلاله إعداد ما يذخره لهم من جزاء ، في عنابة ورعاية وود واحتفال ؟ لولا أنه فضل الله الكريم للناس ؟ !

وأمام مشهد المجرمين البائس القليل ؛ ومشهد المؤمنين الناعم الكريم ، يقب بتلخيص مبدأ الجزاء العادل ، الذي يفرق بين السيئين والحسنين في الدنيا أو الآخرة ؛ والذي يلقى الجزاء بالعمل ، على أساس العدل الحقيقي :

« إئن كان مؤمنا كن كان فاسقا ؟ لا يستون . أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون . وأما الذين فسقوا فإياهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ، وقيل لهم : ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون . ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون المذاب الأكبر لعلهم يرجعون . ومن أظلم ممن ذكر آيات ربه ثم أعرض عنها ؟ إنا من المجرمين متنعمون » ..

وما يستوى المؤمنون والفاستقون في طيبة ولا شعور ولا سلوك ، حتى يستوا في الجزاء في الدنيا وفي الآخرة سواء . والمؤمنون مستقيموا القطرة متجهون إلى الله ، عاملون على منهاجه القويم . والفاستقون منحرفون شاردون مفسدون في الأرض لا يستقيمون على الطريق الواصل المتفق مع نهج الله للحياة ، وقانونه الأصل . فلا عجب إذن أن يختلف طريق المؤمنين والفاستقون في الآخرة ، وأن يلقى كل منهما الجزاء الذي يناسب رصيده وما قدمت يده .

« أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى » التي تؤويهم وتضمهم « نزلا » ينزلون فيه ويشون ، جزاء « بما كانوا يعملون » ..

« وأما الذين فسقوا فإياهم النار » . يسرون إليها ويأوون . وبها سودها من مأوى خير منه التبريد ! « كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » وهو مشهد فيه حركة للحاولة

للقرار والدفع للنار . « وقيل لهم : ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون » . فهو التفرغ زيادة على الدفع والتعذيب .

ذلك مصير الفاسقين في الآخرة . وليسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الموعد . فإله يتوعدهم بالعذاب في هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة :

« ولنتيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر » . .

لكن ظلال الرحمة تراءى من وراء هذا العذاب الأدنى ؛ فإله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذب عباده إذا لم يستحقوا العذاب بعلمهم ، وإذا لم يصروا على موجبات العذاب . فهو يوعدهم بأن يأخذهم بالعذاب في الأرض « لعلهم يرجعون » . . وتستيقظ فطرتهم ، ويرددهم ألم العذاب إلى الصواب . ولو ضلوا لما صاروا إلى مصير الفاسقين الذي رأيناه في مشهدهم الأليم . فأما إذا ذكرنا بآيات ربهم فأعرضوا عنها وجاءهم العذاب الأدنى فلم يرجعوا ولم يعتبروا فإنهم إذن ظالمون « ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ؟ » وإنهم إذن يستحقون الانتقام في الدنيا والآخرة : « إنا من المجرمين منتقمون » . . وإياه من تهديد . والجبار المتكبر هو الذي يتوعد هؤلاء الضالين بالانتقام العريب !

. وتنتهي تلك الجولة مع مصائر المجرمين والصالحين ، وعواقب المؤمنين والفاسقين ، ومشاهد هؤلاء وهؤلاء في اليوم الذي يشكون فيه ويستريون . ثم يأخذ سياق السورة في جولة جديدة مع موسى وقومه ورسالته . جولة مختصرة لاتزيد على إشارة إلى كتاب موسى عليه السلام — الذي جله الله هدى لبني إسرائيل ؛ كما جعل القرآن كتاب محمد — صلى الله عليه وسلم — هدى للمؤمنين . وإلى اللقاء صاحب القرآن مع صاحب التوراة على الأصل الواحد والقيمة الثابتة . وإلى اسطفاء السابرين اللوقنين من قوم موسى ليكونوا أئمة لقومهم إغاثة للمسلمين في ذلك الحين بالسر واليقين ، وبياناً للصفة التي تستحق بها الإمامة في الأرض والسموات :

« ولقد آتينا موسى الكتاب — فلا تكن في مرة من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل . وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون . إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » . .

وتفسير هذه العبارة للعرضة : « فلا تكن في مرة من لقائه » على معنى تثبيت الرسول

— صلى الله عليه وسلم — على الحق الذي جاء به ؛ وتحرر أنه الحق الواحد الثابت الذي جاء به موسى في كتابه ؛ والذي يلتقي عليه الرسولان ويلتقى عليه الكتاتين . . هذا التفسير أرجح عندي مما أورده بعض المفسرين من أنها إشارة إلى لقاء النبي — صلى الله عليه وسلم — موسى عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج . فإن اللقاء على الحق الثابت ، والعقيدة الواحدة ، هو الذي يستحق الذكر ، والذي ينسلك في سياق التثبيت على ما لقيه النبي — صلى الله عليه وسلم — من التكذيب والإعراض ، ولقاءه المسلمون من الشدة والأواء . وكذلك هو الذي يتسق مع ما جاء بعده في الآية : « وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون » . . للإعلاء لثقل المسئلة يومذاك في مكة أن تصبر كما صبر المختارون من بني إسرائيل ، وتوقن كما أيقنوا ، ليكون منهم أئمة للمسلمين كما كان أولئك أئمة لبني إسرائيل . ولتقرير طريق الإمامة والقيادة ، وهو السبر واليقين .

أما اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إلى الله :
« إن ربك هو يحصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » ..

وبعد هذه الإشارة بأخذ السياق المكذبين في جولة مع مصارع التابرين :
« أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ؟ إن في ذلك لآيات . أفلا يسمعون ؟ »

ومصارع التابرين من القرون تنطق بسنة الله في المكذبين ، وسنة الله ماضية لا تتخلف ولا تعابى . وهذه البشرية تخضع لقوانين ثابتة في نفوسها ودورها ، وضعها وقوتها . والقرآن الكريم ينبه إلى ثبات هذه القوانين ، وإطراد تلك السنن ، ويتخذ من مصارع القرون ، وآثار الماضين ، الدارسة الحرة ، أو الباقية يد سكانها موحشة . يتخذ منها معارض للعبة ، وإعطاء القلوب ، وإثارة الحساسية ، والخوف من بطش الله وأخذه للجبارين . كما يتخذ منها معارض لثبات السنن والتواميس . ويرفع بهذا مدارك البشر ومقاييسهم ، فلا ينزل شعب أو جيل في حدود الزمان والمكان ؛ وينسى النظام الثابت في حياة البشر ، المطرد على توالي القرون . وإن كان الكثيرون ينسون العبرة حتى يلاقوا نفس المصير !

وإن لآثار الحلاوة لحديثا رهيا عميقا ، لقلب الشاعر ، والحس البصر ، وإن له لرجفة

في الأوصال ، ورعشة في الضائر ، وهزة في القلوب . ولقد كان العرب الحاطبون بهذه الآية ابتداء يمشون في مساكن عاذ ونمود ويرون الآثار الباقية من قري قوم لوط . والقرآن يستنكر أن تكون مصارع هذه القرون معروضة لهم ؛ وأن تكون مساكن القوم أمامهم ، يرون عليها ويمشون فيها ؛ ثم لا يستجيب هذا قلوبهم ، ولا يهز مشاعرهم ، ولا يستثير حساسيتهم خفية الله ، وتوقى مثل هذا للصير ؛ ولا يهدي لهم ويصرم بالنصرف للنجى من استحقاق كرامة الله بالأخذ والتدمير :

« إن في ذلك لآيات . أفلا يسمعون ؟ » ..

يسمعون قصص الفارين الذين يمشون في مساكنهم ، أو يسمعون هذا التحذير ، قبل أن يصدق فيهم النذير ، ويأخذهم التكبير !

ويبدل لمة البلى والدثور ، وما توقه في الحس من رهبة وروعة ، وما شير في القلب من رجفة ورعشة . يلبس قلوبهم بريشة الحياة النابتة في اللوات ؛ ويجول بهم جولة في الأرض اللينة تدب فيها الحياة ، كما جال بهم من قبل في الأرض التي كانت حية فأدركها البلى وللمات :

« أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ، فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأهملهم ؟ أفلا يسمعون ؟ » ..

فهذه الأرض للثة البور ، يرون أن يد الله تسوق إليها الماء المحي ؛ فإذا هي خضراء ممرعة بالزروع النابض بالحياة . بالزروع التي تأكل منه أنعامهم وتأكل منه أنفسهم . وإن مشهد الأرض الجدية والحيا يصبها فإذا هي خضراء .. إن هذا للشهد ليقتنع نوافذ القلب للشفقة لاستجلاء هذه الحياة النابتة واستقبلها ؛ والشعور بحلاوة الحياة ونداوتها ؛ والإحساس بوابح هذه الحياة الجميلة الناضرة ؛ إحساس حب وقرب وانصاف ؛ مع الشعور بالقدر للبدعة واليد الصانع ، التي تشيع الحياة والجمال في صفحات الوجود .

وهكذا يطوق القرآن بالقلب البشري في مجالى الحياة والتماء ، بمد ما طوف به في مجالى البلى والدثور ، لاستجاشة مشاعره هنا وهناك ، وإحاطته من بلادة الألفة ، وهمود العادة ؛ ولرفع الحواجز بينه وبين مشاهد الوجود ، وأسرار الحياة ، وعبر الأحداث ، وشواهد التاريخ .

وفي التباية يجيء القطع الأخير في السورة بعد هذا اللطاف الطويل . فيحكي استجبالهم بالذئاب التي يوعدون ؛ وشكهم في صدق الإنذار والتحذير . ويرد عليهم غوفا محذرا من تحقيق ما يستعجلون به ، يوم لا ينفعهم إيمان ، ولا يمهلون لإصلاح ما فات . ويختم السورة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الإعراس عنهم ، وتركهم لمسيرهم المحتوم :

« ويقولون : متى هذا الفتح إن كنتم صادقين . قل : يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون . فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون » . .

والفتح هو الفصل فيما بين القرنيين من خلاف ؛ وتحقيق الوعيد الذي كان يهددهم أنه لا يغيثهم من قريب ؛ وهم قائلون عن حكمة الله في تأخيرهم إلى أجله الذي قدره ، والذي لا يقدمه استجبالهم ولا يؤخره . وما هم بقادرين على دفعه ولا الإفلات منه .

« قل : يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون » . .

سواء كان هذا اليوم في الدنيا . إذ يأخذهم الله وهم كافرون ، فلا يعلمهم بعده ، ولا ينفعهم إيمانهم فيه . أو كان هذا اليوم في الآخرة إذ يطلبون للمهلة فلا يمهلون :

وهذا الرد يخلل الفاصل ، ويزعزع القلوب . . ثم يقبه الإيقاع الأخير في السورة :

« فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون » :

وفي طياته تهديد خفي بساقية الانتظار ، بعد أن ينفض الرسول - صلى الله عليه وسلم - يده من أمرهم ، ويدعهم لمسيرهم المحتوم .

وتختم السورة على هذا الإيقاع المبيق ، بعد تلك الجولات والإيعادات والمشاهد والمؤثرات ، وخطاب القلب البشري بثنى الإيقاعات التي تأخذ من كل جانب ، وتأخذ عليه كل طريق ..

سُورَةُ الْأَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ
وَأَيَّاتُهَا ٧٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ ، وَلَا تَطِيعُوا الْكَافِرِينَ وَالنَّافِقِينَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَأَتَّبِعْ مَا يَدْعُو بِكَ رَبُّكَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَصِيرًا خَبِيرًا * وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا .

« مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ؛ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الْإِنْسَانِ نَظِيرُونَ مِنْهُمْ أَمْهَاتِكُمْ ؛ وَمَا جَعَلَ أَذْوَاجَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ . ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ؛ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * أَذْعَوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ؛ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ؛ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ؛ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

« الَّذِينَ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ، إِلَّا أَنْ تَعْلَمُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا .

« وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا * لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا .. »

هذه السورة تتناول قطعا حقيقيا من حياة الجماعة للسلمة ، في فترة تمتد من بعد غزوة بدر الكبرى ، إلى ما قبل صلح الحديبية ، وتصور هذه الفترة من حياة المسلمين في المدينة تصورا واقعا مباشرا . وهي مزودة بالأحداث التي تشير إليها خلال هذه الفترة ، والتنظيات التي أنشأتها أو أقرتها في المجتمع الإسلامي الناشئ .

والتوجيهات والتعقيبات على هذه الأحداث والتنظيات قليلة نسبيا ؛ ولا تشغل من جسم السورة إلا حيزا محدودا ، يربط الأحداث والتنظيات بالأصل الكبير . أصل العقيدة في الله والاستسلام لقدمه . ذلك كافتتاح السورة : « يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ، إن الله كان عليا حكما . واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا ، وتوكل على الله وكفى بالله وكيل . ما جل الله لرجل من قلوب في جوفه ... » . والتعقيب على بعض التنظيات الاجتماعية في أول السورة : « كان ذلك في الكتاب مسطورا . وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ، ليسأل الصادقين عن صدقهم ، وأعد للكافرين عذابا أليما » . والتعقيب على موقف للرجلين « يوم الأحزاب » التي سميت السورة باسمها . « قل : لن يفتحكم الفرار إن فررتم من اللوت أو القتل ، وإن كنتم لاتؤمنون إلا قليلا . قل : من ذا الذي يمسك من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا » . ومثل قوله في صد أحد التنظيات الاجتماعية الجديدة ، الخاتمة لمألوف النفوس في الجاهلية : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » . وأخيرا ذلك الإقناع الهائل العميق : « إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها ، وحملها الإنسان ، إنه كان ظلوما جهولا » .

ولهذه الفترة التي تتناولها السورة من حياة الجماعة المسلمة خاصة ، فهي الفترة التي بدأ فيها بروز ملامح الشخصية السلمة في حياة الجماعة وفي حياة الدولة ؛ ولم يتم استقرارها بعد ولا سيطرتها الكاملة . كالتي تم بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا ، واستتباب الأمر للدولة الإسلامية ، ولتنظيم الإسلام .

والسورة تتولى جانبا من إعادة تنظيم الجماعة السلمة ، وإبراز تلك الملامح وتثبيتها في حياة الأسرة والجماعة ؛ وبيان أصولها من العقيدة والتشريع ؛ كما تتولى تعديل الأوضاع والتقاليد أو إبطالها ؛ وإخضاعها في هذا كله للتصور الإسلامي الجديد .

وفي تنايا الحديث عن تلك الأوضاع والنظم برد الحديث عن غزوة الأحزاب ، وغزوة بني قريظة ، ومواقف الكفار وللتأقين واليهود فيهما ، ودمائهم في وسط الجماعة للسلة ، وما وقع من خلعة وأذى بسبب هذه المسائل وتلك المواقف . كما تعرض بعدها دمائهم وكيدهم للسليين في أخلاقهم وآدابهم وبيوتهم ونسائهم .

ونقطة الاتصال في سياق السورة بين تلك الأوضاع والنظم وهاتين النزوتين وما وقع فيهما من أحداث ، هي علاقة هذه وتلك بمواقف الكافرين وللتأقين واليهود ؛ وسمى هذه الفئات لإيقاع الاضطراب في صفوف الجماعة للسلة . سواء عن طريق الهجوم الحربي والإرجاف في المعنويات والدعوة إلى الهزيمة ؛ أو عن طريق خلعة الأوضاع الاجتماعية والآداب الخلقية . ثم مانعاً من النزوات والتناغم من آثار في حياة الجماعة للسلة تقتضى تعديل بعض الأوضاع الاجتماعية والتصورات الشعورية ؛ وإقامتها على أساس ثابت يناسب تلك الآثار التي خلقتها النزوات والتناغم في واقع الجماعة للسلة .

ومن هذا الجانب وذلك تبدو وحدة السورة ، وتماثل سياقاتها ، وتساوي موضوعاتها للنزعة . وهذا وذلك إلى جانب وحدة الزمن التي تربط بين الأحداث والتنظييات التي تناولها السورة .

تبدأ السورة ذلك البدء بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تهوى الله وعدم الطاعة للكافرين وللتأقين ، واتباع ما يوحى إليه ربه ، والتوكل عليه وحده . وهو البدء الذي يربط سائر ماورد في السورة من تنظييات وأحداث بالأصل الكبير الذي تهوم عليه شرائع هذا الدين وتوجيهاته ، ونظمه وأوضاعه ، وآدابه وأخلاقه . أصل استعمار القلب لجلال الله ، والاستسلام للطلق لإرادته ؛ واتباع للنهج الذي اختاره ، والتوكل عليه وحده والاطمئنان إلى حمايته ونصرته .

وبعد ذلك يلقي بكلمة الحق والفصل في بعض التقاليد والأوضاع الاجتماعية . مبتدئاً بإيقاع حاسم يقرر حقيقة واقعة : « ما جعل الله لرجل من قليلين في جوفه » .. يرمز بها إلى أن الإنسان لا يملك أن يتجه إلى أكثر من أفق واحد ، ولا أن يتبع أكثر من منهج واحد ، ولا ناقد ، واضطربت خطاه . وما دام لا يملك إلا قلباً واحداً ، فلا بد أن يتجه إلى إله واحد وأن يتبع نهجاً واحداً ؛ وأن ينع ماعده من مألوفات وتقاليد وأوضاع وعادات .

ومن ثم يأخذ في إبطال عادة الطهارة - وهو أن يحلف الرجل على امرأته أنها عليه كظفر أمه فتحرم عليه حرمة أمه : « وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم » . ويقرر أن هذا الكلام يقال بالأفواه ولا ينشئ حقيقة ورائه ، بل تظل الزوجة زوجة ولا تصير أما بهذا الكلام ^(١) ويبنى بإبطال عادة التبنّي وآثاره : « وما جعل أديعائكم أبناءكم » فلا يعودون بعد اليوم يتوارثون ، ولا تقرب على هذا التبنّي آثاره الأخرى (التي سنفصل الحديث عنها فيما بعد) . ويستبقى بعد ذلك أو ينشئ الولاية العامة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المؤمنين جميعاً ؛ ويقدم هذه الولاية على ولايتهم لأقربهم ، كما ينشئ صلة الأمومة الشعورية بين أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وجميع المؤمنين : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » . . . ثم يبطل آثار اللواخاة التي تمت في أول الهجرة ؛ ويرد الأمر إلى القرابة الطبيعية في الإرث والدية وما إليها : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين » . وبذلك يمد تنظيم الجماعة الإسلامية على الأسس الطبيعية ويبطل ماعداها من التنظيمات الوتقية .

ويستبق على هذا التنظيم الجديد ، الذي يستمد من منهج الإسلام وحكم الله ، بالإشارة إلى أن ذلك مسطور في كتاب الله القديم ، وإلى اللبث للماخوذ على التبيين ، وعلى أولى الزم منهم بصفة خاصة . على طريقة القرآن في التصيب على النظم والتشريعات ، وللبادى والتوجيهات ، لتقر في الضائر والأخلاق .

وهذا هو إجمال الشوط الأول في السورة .

ويتناول الشوط الثاني بيان نعمة الله على المؤمنين ، إذ ورد عنهم كيد الأحزاب والمهاجرين . ثم يأخذ في تصور وضع الأحزاب وبني قريظة تصوراً حياً ، في مشاهد متعاقبة ، ترسم المشاعر الباطنة ، والحركات الظاهرة ، والحوار بين الجماعات والأفراد . وفي خلال رسم المعركة وتطوراتها تجيء التوجيهات في موضعها المناسب ؛ وتجيء التقييدات على الأصناف مقررة للمنهج القرآني في إنشاء القيم الثابتة التي يقررها للحياة ، من حلال ماوقع فلا ، وما جاش في الأخلاق والفضائل .

وطريقة القرآن الدائمة في مثل هذه الوقائع التي يتخذ منها وسيلة لبناء النفوس ، وقرقر القيم ، ووضع الموازين وإنشاء التصورات التي يريد لها أن تسود . . طريقة القرآن في مثل

(١) وسنبين مايتبع في هذه الحلة عند الكلام التفصيلي عن نس الآية .

هذه الوقائع أن يرسم الحركة التي وقعت ، ويرسم معها المشاعر الظاهرة والباطنة ، ويسلط عليها الأنواء التي تكشف زواياها وخباياها . ثم يقول للمؤمنين حكمه على ما وقع ، وهذه لما فيه من خطأ وانحراف ، وثناءه على ما فيه من صواب واستقامة ، وتوجيهه لتدارك الخطأ والانحراف ، وتبعية الصواب والاستقامة . وربط هذا كله بقدر الله وإرادته وعمله ونهجه المستقيم ، وخطرة النفس ، ونواميس الوجود .

وهكذا نجد وصف المعركة يبدأ بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ، وكان الله بما تملكون بصيرا » . . ويتوسطها قوله : « قل : لن ينفعكم القرار إن فررتن من الموت أو القتل وإن لا تمنون إلا قليلا . قل : من ذا الذي يمسك من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة . ولا يحلون لم من دون الله وليا ولا نصيرا » . . ويقول : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » . . ويختمها بقوله : « ليجزي الله الصادقين بصدقهم ، ويسنن المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان عفورا رحيا » . .

وهذا إلى جانب عرض تصورات المؤمنين الصادقين للوقف ، وتصورات المنافقين والذين في قلوبهم مرض عرضا يكشف عن القيم الصحيحة والرائقة من خلال تلك التصورات : « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا » . . « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً » . . ثم تجيء العاقبة بالقول الفصل والخبر اليقين : « ورد الله الدين كفروا به ينظهم لم يئالوا خيرا ، وكفى الله المؤمنين القتال ، وكان الله قويا عزيزا » . .

بعد ذلك يجيء قرار تخيير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اللواتي طالبته بالتوسعة في النفقة عليهن بعد ماوسع الله عليه وعلى المسلمين من فيء بني قريظة العظيم وما قبله من التناهم . تخييرهن بين متاع الحياة الدنيا وزينتها وإثبات الله ورسوله والدار الآخرة . وقد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، ورضين هذا المقام الكريم عند الله وعند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وآثرنه على متاع الحياة . ومن ثم جاءهن البيان عن جزأهن المضاعف في الأجر إن اتقين وفي العذاب إن ارتكبن فاحشة مبينة . وعلل هذه المضاعفة بمقامهن الكريم وصلتهن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزول القرآف في بيوتهن وتلاوته ، والحكمة

التي يسمونها من النبي - عليه الصلاة والسلام - واستطرد في بيان جزاء المؤمنين كافة وللؤمنات .
وكان هذا هو الشوط الثالث .

فأما الشوط الرابع فتناول إشارة غير صريحة إلى موضوع تزويج زينب بنت جحش القرشية الهاشمية بنت عمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زيد ابن حارثة مولاه . وما نزل في شأنه أولا من رد أمر المؤمنين وللؤمنات كافة إلى الله ، ليس لهم منه شيء ، وليس لهم في أنفسهم خيرة . إنما هي إرادة الله وقدره الذي يسير كل شيء ، ويستسلم له المؤمن بالاستسلام الكامل الصريح : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . ومن يصح الله ورسوله فقد ضلّ ضللا مبينا » ..

ثم يعقب حادث الزواج حادث الطلاق ؛ وما وراءه من إبطال آثار النبي ، الذي سبق الكلام عليه في أول السورة . لإبطاله بسابقة عملية ؛ غتار لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشخصه ، لشدة عمق هذه العادة في البيئة العربية ، وصعوبة الخروج عنها . فيقع الابتلاء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحملها فيها يحمل من أعباء الدعوة وتقرر أسوأها في واقع المجتمع ، بعد تقررها في أعماق الضمير : « فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون جلي للمؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . وكان أمر الله مفعولا » ..

وبهذه للناسية يوضح حقيقة العلاقة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين كافة : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » ..

وبعث هذا الشوط بتوجيهات للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المؤمنين . :
« ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا » .

ويبدأ الشوط الخامس ببيان حكم المطلقات قبل الدخول . ثم يتناول تنظيم الحياة الزوجية للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيبين من يحل له من النساء المؤمنات ومن يحرم من عليه . ويستطرد إلى تنظيم علاقة المسلمين ببيوت النبي وزوجاته ، في حياته وبعد وفاته . وتحرير احتجابين لإلائي الكاهن أو أبنائهم أو إخوانهم أو أبناء إخوانهم أو نسائهم ، أو ما ملكت أيمانهم . وإلى بيان جزاء الذين يؤذون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أزواجه وبيوته

ومعروء؛ ويلزمهم في الدنيا والآخرة . مما يحى بأن المنافقين وغيرهم كانوا يأتون من هنا شيئا كثيرا .

ويجب على هذا بأمر أزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين كافة أن يدنين عليهن من جلابيين « ذلك أدنى أن يسرفن فلا يؤذين » . . وبتهديد المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجئين في المدينة بإغراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم وإخراجهم من المدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضير ، أو القضاء عليهم كما وقع لبنى قريظة أخيرا . وكل هذا يشير إلى شدة لعنة هذه المجموعة للمجتمع الإسلامى في المدينة بوسائل شريرة خبيثة .

والشوط السادس والأخير في السورة يتضمن سؤال الناس عن الساعة ، والإجابة على هذا التساؤل بأن علم الساعة عند الله ، والتلويح بأنها قد تكون قريبا . ويتبع هذا مشهد من مشاهد القيامة : « يوم تقلب وجوههم في النار يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا .. وهمتهم على ساداتهم وكبرائهم الذين أطاعوهم فأضلوهم : « ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتهم صفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا » ..

ثم تحتم السورة بإيقاع هائل عميق الدلالة والتأثير : « إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها الإنسان ، إنه كان ظلوما جهولا . لينبذ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . وكان الله غفورا رحيما » ..

وهو إيقاع يكشف عن جسامه السبى الملقى على عاتق البشرية ، وعلى عاتق الجماعة المسلمة بصفة خاصة ؛ وهى التى نهض وحدها بسب هذه الأمانة الكبرى . أمانة العقيدة والاستقامة عليها . والدعوة والصبر على تكاليفها ، والثريمة والقيام على تنفيذها فى أنفسهم وفى الأرض من حولهم . مما يتشعب مع موضوع السورة ، وجوها ؛ وطبيعة المنهج الإلهى الذى تتولى السورة تنظيم المجتمع الإسلامى على أساسه .

والآن نتناول السورة بالتفصيل بعد هذا الإجمال السريع .

« يا أيها النبي اتق الله ، ولا تطع الكافرين والمنافقين ، إن الله كان عليا حكما . واتبع ما يحى إليك من ربك ، إن الله كان بما تعملون خيرا . وتوكل على الله ، وكفى بالله وكيلآ .. »

هذا هو ابتداء السورة التي تتولى تنظيم جوانب من الحياة الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع الإسلامي الوليد . وهو ابتداء يكشف عن طبيعة النظام الإسلامي والقواعد التي يقوم عليها في عالم الواقع وعالم الضمير .

إن الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظ ، ولا مجموعة آداب وأخلاق ، ولا مجموعة شرائع وقوانين ، ولا مجموعة أوضاع وتحاليد .. إنه يشمل على هذا كله . ولكن هذا كله ليس هو الإسلام .. إنما الإسلام الاستسلام . الاستسلام لمشية الله وقدره ؛ والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونهيه ؛ ولاتباع للتبج الذي يقرره دون التلفت إلى أي توجيه آخر وإلى أي أنجال . ودون اعتداد كذلك على سواء . وهو الشعور ابتداء بأن البشر في هذه الأرض خاضعون للناموس الإلهي الواحد الذي يصرفهم ويصرف الأرض ، كما يصرف الكواكب والأفلاك ؛ ويدير أمر الوجود كله ماخفي منه وما ظهر ، وما غاب منه وما حضر ، وما تدركه منه القول وما يقصر عنه إدراك البشر . وهو اليقين بأنهم ليس لهم من الأمر شيء إلا اتباع ما يأمرهم به الله والاتباع عما ينهاهم عنه ؛ والأخذ بالأسباب التي يسرها لهم ، والارتقاء بالتأني التي يقدرها الله .. هذه هي القاعدة . ثم تقوم عليها الشرائع والقوانين ، والتقاليد والأوضاع ، والآداب والأخلاق . بوصفها الترجمة العملية لمتطلبات العقيدة للسكنة في الضمير ؛ والآثار الرواقية لاستسلام النفس لله ، والسير على منهجه في الحياة .. إن الإسلام عقيدة . تنبثق منها شريعة . يقوم على هذه الشريعة نظام . وهذه الثلاثة مجتمعة مترابطة متفاعلة هي الإسلام ..

ومن ثم كان التوجيه الأول في السورة التي تتولى تنظيم الحياة الاجتماعية للمسلمين بشريعات وأوضاع جديدة ، هو التوجيه إلى تقوى الله . وكان القول موجهاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - القائم على تلك التشريعات والتنظيحات .. « يا أيها النبي اتق الله » .. فتقوى الله والشعور برعايته واستثمار جلالة هي القاعدة الأولى ، وهي الحارس القائم في أعماق الضمير على التشريع والتفويض . وهي التي ينطلق بها كل تكليف في الإسلام وكل توجيه .

وكان التوجيه الثاني هو النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين ، واتباع توجيههم أو اقتراحهم ، والاستماع إلى زايهم أو تحريضهم : « ولا تطع الكافرين والمنافقين » .. وتشديد هذا النهي على الأمر باتباع وحى الله يوحى بأن منط الكافرين والمنافقين في المدينة وما حولها كان في ذلك الوقت عنيفاً ، فاقضى هذا النهي عن اتباع آرائهم وتوجيهاتهم ، والخضوع لأنفسهم ومنظمتهم . ثم يتي ذلك النهي قائماً في كل بيئة وكل زمان ، يحذر المؤمنين أن يتبعوا آراء الكافرين والمنافقين إطلاقاً ، وفي أمر العقيدة وأمر التشريع وأمر التنظيم الاجتماعي بصفة خاصة . ليقى منهجهم خالصاً لله ، غير مشوب بتوجيه من سواء .

ولا يخدع أحد بما يكون عند الكافرين وللتائقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة - كما يسوغ بعض المسلمين لأنفسهم في قترات الضعف والانحراف - فإن الله هو العليم الحكيم ؛ وهو الذي اختار للمؤمنين منهجهم وفق علمه وحكمته : « إن الله كان عليا حكما » .. وما عند البشر إلا قشور ، وإلا قليل !

والتوجيه الثالث للبائر : « واتبع ما يوحى إليك من ربك » . فهذه هي الجهة التي تنجي منها التوجيهات ، وهذا هو المصدر الحقيقي بالاتباع . والنص يتضمن لمسات موجبة تكمن في صياغة التعبير : « واتبع ما يوحى إليك من ربك » . فالوحي « إليك » بهذا التخصيص . والمصدر « من ربك » بهذه الإضافة . فالاتباع هنا متين بحكم هذه اللوحيات الحساسة ، فوق ما هو متين بالأمر الصادر من صاحب الأمر للطاع . . والتعقيب : « إن الله كان بما تعملون خيرا » .. فهو الذي يوحى عن خبرة بكم وبما تعملون ؛ وهو الذي يعلم حقيقة ما تعملون ، ودوافعكم إلى العمل من نوازع الضمير .

والتوجيه الأخير : « وتوكل على الله ، وكفى بالله وكلا » .. فلا يهمنك أكانوا معك أم كانوا عليك ؛ ولا تفصل كيدهم ومكرهم ؛ وألق بأمرك كله إلى الله ، يصرفه بعلمه وحكمته وخبرته .. ورد الأمر إلى الله في النهاية والتوكل عليه وحده ، هو القاعدة الثابتة للطمشة التي يضرها إليها القلب ؛ فيعرف عندها حدوده ، وينتهي إليها ؛ ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتدبير ، في ثقة وفي طمأنينة وفي يقين .

وهذه العناصر الثلاثة : تقوى الله . واتباع وجهه . والتوكل عليه - مع مخالفة الكافرين وللتائقين - هي العناصر التي تزود الداعية بالرميد ؛ وتقيم الدعوة على منهجها الواضح الخالص . من الله ، وإلى الله ، وعلى الله . « وكفى بالله وكلا » .

ويهتم هذه التوجيهات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسية :
« ما جل الله لرجل من قلوبين في جوفه » ..

إنه قلب واحد ، فلا بد له من منهج واحد يسير عليه . ولا بد له من تصور كلي واحد للحياة وللوجود يستمد منه . ولا بد له من ميزان واحد يزن به القيم ، ويقوم به الأحداث والأشياء . ولا يمزق وخرق ونافق والتوى ، ولم يستقم على اتجاه .

ولا يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من معين ؛ ويستمد شرائعه وقوانينه من معين آخر ؛ ويستمد أوضاعه الاجتماعية أو الاقتصادية من معين ثالث ؛ ويستمد قنونه وقصوراته

من معين رابع .. فهذا الخليط لا يكون إنسانا له قلب . إنما يكون مزقا وأشلاء ليس لها قوام !

وصاحب العقيدة لا يملك أن تكون له عقيدة حقا ، ثم يتجرد من مقتضياتها وقيمها الخاصة في موقف واحد من مواقف حياته كلها ، ضميرا كان هذا للوقت أم كبرا . لا يملك أن يقول كلمة ، أو يتحرك حركة ، أو ينوي نية ، أو يتصور تصورا ، غير محكوم في هذا كله بعقيدته - إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة في كيانه - لأن الله لم يجعل له سوى قلب واحد ، يخضع لناموس واحد ، ويعتمد من تصور واحد ، ويزن بميزان واحد .

لا يملك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فله : فعلت كذا بصفتي الشخصية . وفعلت كذا بصفتي الإسلامية ! كما يقول رجال السياسة أو رجال الشركات . أو رجال الجماعات الاجتماعية أو العلمية وما إليها في هذه الأيام ! إنه شخص واحد له قلب واحد ، تسمره عقيدة واحدة . وله تصور واحد للحياة ، وميزان واحد للقيم . وتصوره للتمدن من عقيدته متلبس بكل ما يصدر عنه ، في كل حالة من حالاته على السواء .

وبهذا القلب الواحد يعيش فردا ، ويعيش في الأسرة ، ويعيش في الجماعة ، ويعيش في الدولة . ويعيش في العالم . ويعيش سرا وعلانية . ويعيش عاملا وصاحب عمل . ويعيش حاكما ومحكوما . ويعيش في السراء والضراء .. فلا تتبدل موازينه ، ولا تتبدل قيمه ، ولا تتبدل تصوراته .. « ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه » ..

ومن ثم فهو منهج واحد ، وطريق واحد ، ووجى واحد ، واتجاه واحد . وهو استسلام لله وحده . فالقلب الواحد لا يبدل إلهين ، ولا يخدم سيدين ، ولا يهتج نهجين ، ولا يتجه اتجاهين . وما يفعل شيئا من هذا إلا أن يتمزق ويتمزق ويتحول إلى أشلاء وركام !

وبعد هذا الإقناع الحاسم في تعيين التهج والطريق يأخذ في إبطال عادة الظهار وعادة التبن . ليقم المجتمع على أساس الأسرة الواضحة السليمة المستقيم :

« وما جعل أزواجكم اللائي تظلهون منهن أمهاتكم . وما جعل أديعائكم أبناءكم . ذلكم قولكم بأفواهكم ، والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل . ادعواهم لأبائهم هو أقسط عند الله . فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم . وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم . وكان الله غفورا رحيما » .

كان الرجل في الجاهلية يقول لامرأته : أنت طي كظهر أمي . أي حرام محرمة كما تحرم طي أمي . ومن ساعدت يرم عليه وطؤها ؛ ثم تبقى معلقة ، لاهى مطلقة فتزوج غيره ، ولاهى زوجة فتحل له . وكان في هذا من القسوة ما فيه ؛ وكان طرفا من سوء معاملة المرأة في الجاهلية والاعتدال بها ، وسومها كل مشقة وعنت .

فلما أخذ الإسلام يمد تنظيم العلاقات الاجتماعية في محيط الأسرة ؛ ويعتبر الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى ؛ ويوليها من عنايته ما يليق بالمحضن الذي تنشأ فيه الأجيال . . جعل يرفع عن المرأة هذا الحسف ؛ وجعل يصرف تلك العلاقات بالعدل واليسر . وكان مما شرعه هذه القاعدة : « وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم » . . فإن قولة باللسان لتفسير الحقيقة الواضحة ، وهي أن الأم أم والزوجة زوجة ؛ ولا تتحول طبيعة العلاقة بكلمة ! ومن ثم لم يمد الظهار تحريما أبديا كتحريم الأم كما كان في الجاهلية .

وقد روى أن إبطال عادة الظهار شرع فيما نزل من « سورة المجادلة » عندما ظاهر أوس ابن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة ، فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشكو تقول : يا رسول الله ، أكل مالي ، وأفنى شبابي ، وثرت له بطني . حتى إذا كبرت مني واقطع ولهي ، ظاهر مني . فقال - صلى الله عليه وسلم - « ما أراك إلا قد حرمت عليه » . فأعادت ذلك مرارا . فأئزل الله : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ، والله يسمع تحاوركما ، إن الله سميع عليم » . الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا . وإن الله لشفو غفور . والذين يظاهرون من نسائهم ثم يسودون لما قالوا فتحرير رقبة - من قبل أن يتاسا - ذلكم توعدون به . والله بما تعملون خير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا ؛ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله وللظالمين عذاب أليم » . . فجعل الظهار تحريما مؤقتا للوطء - لا مؤبدا ولا طلاقا - كنفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وبذلك تحل الزوجة مرة أخرى ، وتعود الحياة الزوجية لسابق عهدها . ويستقر الحكم الثابت المستقيم على الحقيقة الواضحة : « وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم » . . وتسلم الأسرة من التصعق بسبب تلك العادة الجاهلية ، التي كانت تمثل طرفا من سوء المرأة الحسف والعنت ، ومن اضطراب علاقات الأسرة وتقيدها وفوضائها ، تحت نزوات الرجال وعنجهتهم في المجتمع الجاهلي .

هذه مسألة الظاهر . فأما مسألة التبنّي ، ودعوة الأبناء إلى غير آبائهم ، فقد كانت كذلك تنشأ من التدخل في بناء الأسرة ، وفي بناء المجتمع كله .

ومع ما هو مشهور من الاعتزاز بالفة في المجتمع العربي ، والاعتزاز بالنسب ، فإنه كانت توجد إلى جانب هذا الاعتزاز ظواهر أخرى مناقضة في المجتمع ، في غير البيوت للسودة ذات النسب للشيور .

كان يوجد في المجتمع أبناء لا يعرف لمن آباء ، وكان الرجل يعيه أحد هؤلاء فيتبنه . يدعو ابنه ، ويلحقه بنفسه ، فيتوارث ولياه توارث النسب .

وكان هناك أبناء لم آباء معروفون . ولكن كان الرجل يحب بأحد هؤلاء فأخذه لنفسه ، ويتبنه ، ويلحقه بنفسه ، فيعرف بين الناس باسم الرجل الذي تبنه ، ويدخل في أسرته . وكان هذا يقع بخاصة في السي ، حين يؤخذ الأطفال والفتيان في الحروب والغارات ؛ فمن شاء أن يلحق بنفسه واحدا من هؤلاء دنه ابنه ، وأطلق عليه اسمه ، وعرف به ، وصارت له حقوق البنوة وواجباتها .

ومن هؤلاء زيد ابن حارثة السلمي . وهو من قبيلة عرية . سي صغيرا في غارة أيام الجاهلية ؛ فاشترته حكيم ابن حزام لعمته خديجة - رضي الله عنها - فلما تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهبته له . ثم طلبه أبوه وعمه غيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتقه ، وتبنه ، وكانوا يقولون عنه : زيد ابن محمد . وكان أول من آمن به من اللوالم .

فلما شرع الإسلام ينظم علاقات الأسرة على الأساس الطبيعي لها ، ويحكم روابطها ، ويصلحها سرعة لا خلط فيها ولا تشويه .. أبطل عادة التبنّي هذه ؛ ورد علاقة النسب إلى أسبابها الحقيقية .. علاقات الدم والأبوة والبنوة الواقعية . وقال : « وما جعل أديعاءكم أبناءكم » .. « ذلكم قولكم بأنواهمكم » .. والكلام لا يشير واقعا ، ولا ينشئ علاقة غير علاقة الدم ، وعلاقة الوراثة للخصائص التي تحملها النطفة ، وعلاقة للشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي !

« والله يقول الحق وهو يهدي السيل » ..

يقول الحق للطلق الذي لا يلاسه باطل . ومن الحق إقامة العلاقات على تلك الرابطة الحقة المستمدة من اللحم والدم ، لا على كفة خيال بالتم . « وهو يهدي السيل » للتقيم ، للتصل

بناموس القطرة الأصل : الذى لا ينفى غناؤه سيل آخر من صنع البشر ، يصنعونه بأفواههم . بكلمات لاملول لها من الواقع . فضلبا كلمة الحق والقطرة التى يقولها الله ويهدى بها السبل . « ادعوم آباءهم هو أقسط عند الله » .

وإنه لقسط وعدل أن يدعى الولد لأبيه . عدل للوالد الذى نشأ هذا الولد من بئمة منه حية . وعدل للولد الذى يحمل اسم أبيه ، ويرثه ويورثه ، ويتعاون معه ويكون امتدادا له بوراثاته الكامنة ، وتخلله لخاصته وخصائص آباءه وأجداده . وعدل للحق فى ذاته الذى يضع كل شئ فى مكانه ؛ وقيم كل علاقة على أصلها القطرى ، ولا يضع مزية على والد ولا ولد ؛ كما أنه لا يحمل غير الوالد الحقيقى ثمة البنوة ، ولا يطيه مزايها . ولا يحمل غير الوالد الحقيقى ثمة البنوة ولا يحاييه غيرها !

وهذا هو النظام الذى يحمل التبعات فى الأسرة متوازنة . وقيم الأسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من الواقع . وهو فى الوقت ذاته قيم بناء المجتمع على قاعدة حقيقة قوية بما فيها من الحق ومن مطابقة الواقع القطرى العميق . . . وكل نظام يتجاهل حقيقة الأسرة الطبيعية هو نظام فاشل ، ضيف ، مزور الأسس ، لا يمكن أن يعيش ! (١)

ونظرا للقوضى فى علاقات الأسرة فى الجاهلية والقوضى الجنسية كذلك ، التى تخلف عنها أن تخطط الأنساب ، وأن يجهل الآباء فى بعض الأحيان ، قد يسر الإسلام الأمر - وهو بضد إعادة تنظيم الأسرة ، وإقامة النظام الاجتماعى على أساسها - بقرار فى حالة عدم الاهتمام إلى معرفة الآباء الحقيقين مكانا للأدعياء فى الجماعة الإسلامية ، قائما على الأخوة فى الدين وللوالاة فيه :

« فَإِنْ لَمْ تَطْلُوا آبَادِمَ فَإِخوانِكُمْ فى الدين ومواليكم » .

وهى علاقة أدية شعورية ؛ لا ترتب عليها التزامات محددة ، كالتزام التوارث والتكافل فى دفع الديات - وهى التزامات النسب بالدم ، التى كانت تلتزم كذلك بالتبني - وذلك كي لا يترك هؤلاء الأدعياء يتر رابطة فى الجماعة بعد إلغاء رابطة التبني .

وهذا النص : « فَإِنْ لَمْ تَطْلُوا آبَادِمَ » . . . يصور لنا حقيقة الخلطة فى المجتمع

(١) ولقد حاول النظام الشيوعى أن يقتصر لقاعدة الأسرة فى بناء المجتمع ، فضبط وما يزال يضبط . وعلى الرغم من قاعدة النظام للتمعية الفلسفية فإن القطرة أخذت تكافح فى روسيا وتعود شيئا فشيئا إلى السيطرة والبروز !

الجاهلي . وحقيقة القوضى في العلاقات الجنسية . هذه القوضى وتلك الخلعة التي عاجلها الإسلام بإقامة نظام الأسرة على أساس الأبوة . وإقامة نظام المجتمع على أساس الأسرة السليمة .

وبعد الاجتهاد في رد الأنساب إلى حقايقها فليس على المؤمنين من مؤاخنة في الحالات التي يسبزون عن الاهتمام فيها إلى النسب الصحيح :

« وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ؛ ولكن ما تمسكت قلوبكم » ..

وهذه الساحة مردعا إلى أن الله سبحانه وتعالى يصف بالفران والرحمة ، فلا يمت الناس بما لا يستطيعون :

« وكان الله غفورا رحيما » ..

ولقد شدد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التثبت والتأكد من النسب لتوكيد جدية التنظيم الجديد الذي يلقي كل أثر لتدخل الاجتاعي الجاهلي . وتوعد الذين يكتمون الحقيقة في الأنساب بوصمة الكفر . قال ابن جرير : حدثنا يعقوب ابن ابراهيم . حدثنا ابن عليه . عن عينة ابن عبد الرحمن عن أبيه قال : قال أبو بكره - رضى الله عنه - قال الله عز وجل : « ادعواهم لأبائهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم » .. فأنا بمن لا يعرف أبوه ، فأنا من إخوانكم في الدين .. قال أبي (من كلام عينة ابن عبد الرحمن) : والله إنى لأظنه لو علم أن أباه كان حمارا لاتمى إليه . وقد جاء في الحديث : « من ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلم - إلا كفر » .. وهذا التشديد يتحى مع غناية الإسلام بسياسة الأسرة وروابطها من كل شبة ومن كل دخل ؛ وحياطها بكل أسباب السلامة والاستقامة والقوة والثبوت . ليقم عليها بناء المجتمع التماسك السلم النظيف العفيف .

بعد ذلك يقرر إبطال نظام للؤاخاة كما أبطل نظام التبني . ونظام للؤاخاة لم يكن جاهليا ؛ إنما هو نظام استحدثه الإسلام بعد الهجرة ، لمواجهة حالة المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأهلهم في مكة ؛ ومواجهة الحالة كذلك بين المسلمين في المدينة ممن انصلت علاقاتهم بأسرهم نتيجة لإسلامهم .. وذلك مع تقرير الولاية العامة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وتهديتها

على جميع ولايات النسب ؛ وتحرير الأمومة الروحية بين أزواجه - صلى الله عليه وسلم -
وجميع المؤمنين :

« النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وأزواجه أمهاتهم ؛ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض
في كتاب الله من المؤمنين والمسلمين . إلا أن تصلوا إلى أوليائكم معروفا . كان ذلك في
الكتاب مسطورا » ..

لقد هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة ، تاركين وراءهم كل شيء ، فارين إلى الله
يدينهم ، مؤثرين عقيدتهم على وشائج القربى ، وذخائر المال ، وأسباب الحياة ، وذكريات
الطفولة والصبا ، ومودات الصحة والرفقة ، ناجين بعقيدتهم وحدها ، متخليين عن كل
ماعدائها . وكانوا بهذه الهجرة على هذا النحو ، وعلى هذا الانسلاخ من كل عزيز على النفس ،
بما في ذلك الأهل والزوج والولد - للتلحى الواقع في الأرض على تحقق العقيدة في صورتها
الكاملة ، واستيلائها على القلب ، بحيث لا تبقى فيه بقية لتبر العقيدة . وعلى توحيد الشخصية
الإنسانية لتصدق قول الله تعالى : « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » ..

كذلك وقع في المدينة شيء من هذا في صورة أخرى . فقد دخل في الإسلام أفراد من
يوت ، وظل آخرون فيها على الشرك . فانبثت العلاقة بينهم وبين قراباتهم . ووقع على أية
حال تخلخل في الروابط العائلية ؛ وتخلخل أوسع منه في الارتباطات الاجتماعية .

وكان المجتمع الإسلامي لا يزال وليدا ، والدولة الإسلامية الناشئة أقرب إلى أن تكون
فكرة مسيطرة على النفس ، من أن تكون نظاما مستندا إلى أوضاع مقررة .

هنا ارتفعت موجة من الد شعوري للعقيدة الجديدة ، تغطي على كل المواقف وللشاعر ،
وكل الأوضاع والتقاليد ، وكل الصلات والروابط . لتجبل العقيدة وحدها هي الوشيجة التي
تربط القلوب ، وتربط - في الوقت ذاته - الوحدات التي انفصلت عن أصولها الطبيعية في
الأسرة والقبيلة ؛ فتقوم بينها مقام الدم والنسب ، وللصلحة والصداقة والجنس واللغة . وتخرج
بين هذه الوحدات المداخلة في الإسلام ، فتجبل منها كتلة حقيقية متساكة متجانسة متناوئة
متكافئة . لا ينصوص التشريع ، ولا بأوامر الدولة ؛ ولكن بدافع داخلي ومد شعوري .
يتجاوز كل ما آله البشر في حياتهم العادية . وقامت الجماعة الإسلامية على هذا الأساس ، حيث
لم يكن مستطاعا أن تقوم على تنظيم الدولة وقوة الأوضاع .

نزل للمهاجرون على إخوانهم الأنصار ، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ؛ فاستقبلهم

في دورهم وفي قلوبهم ، وفي أسوأهم . وتسايقوا إلى إيوائهم ؛ وتنافسوا فيهم حتى لم ينزل مهاجري في دار أنصاري إلا جرة . إذ كان عدد المهاجرين أقل من عدد الراغبين في إيوائهم من الأنصار . وشاركوهم كل شيء عن رضى نفس ، وطيب خاطر ، وفرح حقيق ، مبرا من الشح القطري ، كما هو مبرا من الخلاء والرامة !

وأخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين رجال من المهاجرين ورجال من الأنصار . وكان هذا الإخاء صفة فريدة في تاريخ التكافل بين أصحاب العقائد . وقام هذا الإخاء مقام أخوة الدم . فكان يشمل التوارث والالتزامات الأخرى النافذة عن وشيجة النسب ككليات وغيرها .

وارتفع للد شعورى في هذا إلى ذروة عالية ؛ وأخذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة مأخذ الجلد - شأنهم فيها شأنهم في كل مجاهم به الإسلام - وقام هذا للد في إنشاء المجتمع الإسلامى وحياطته مقام الدولة للتمسكة والتشريع للسفر والأوضاع السلة . بل بما هو أكثر . وكان ضروريا لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسكها في مثل تلك الظروف الاستثنائية للتشابة التي قامت فيها .

وإن مثل هذا للد الشعورى لضرورى لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف . حتى توجد الدولة للتمسكة والتشريع للسفر والأوضاع السلة ، التي توفر الضمانات الاستثنائية لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها . وذلك إلى أن تنشأ الأحوال والأوضاع الطبيعية .

وإن الإسلام - مع خفاوته بذلك للد الشعورى ، واستيقاء بنيائه في القلب مفتوحة حائما فواره دائما ، مستمدة للفيضان . لحريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية للنفوس البشرية لا على أساس القورات الاستثنائية ، التي تؤدي دورها في الفترات الاستثنائية ؛ ثم تترك مكانها للمستوى الطبيعى ، ولتنظام العادى ، متى انقضت فترة الضرورة الخاصة .

ومن ثم عاد القرآن الكريم - بمجرد استقرار الأحوال في المدينة عينا ما بعد غزوة بدر - واستيقاب الأمر للدولة الإسلامية ، وقيام أوضاع اجتماعية مستقرة بض الاستقرار ، ووجود أسباب مقولة للارتقاء ، وتوفر قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا التي جاءت بعد غزوة بدر الكبرى ، وبخاصة ماغنمه للمسلمون من أموال بني قينقاع بعد إجلائهم . . عاد القرآن الكريم بمجرد توفر هذه الضمانات إلى إنشاء نظام للواخاة من ناحية الالتزامات الناشئة من الدم والنسب ، مستقبيا إياه من ناحية العواطف وللشاعر ، ليمود إلى العمل إذا دعت الضرورة . ورد الأمور إلى حالتها الطبيعية في الجماعة الإسلامية . فرد الإرث والتكافل

في الهبات إلى قرابة الهم والنسب - كناهى أصلا في كتاب الله القديم وناموسه الطيبي :
« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين . كان ذلك في
الكتاب مسطورا » ..

وقرر في الوقت ذاته الولاية العامة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهي ولاية تتقدم
على قرابة الهم ، بل على قرابة النفس : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » .. وقرر
الأمومة الشعورية لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة لجميع المؤمنين : « وأزواجه
أمهاتهم » ..

ولاية النبي - صلى الله عليه وسلم - ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة عذافيرها ، وأمر
المؤمنين فيها إلى الرسول - عليه صلوات الله وسلامه - ليس لم أن يختاروا إلا ما اختاره لم
يوحى من ربه : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » .

وتشمل مشاعرهم فيكون شخصه - صلى الله عليه وسلم - أحب إليهم من أنفسهم . فلا
يرغبون بأنفسهم عنه ؛ ولا يكون في قلوبهم شخص أو شيء مقدم على ذاته ؛ جاء في الصحيح :
« والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس
أجمعين » . وفي الصحيح أيضا أن عمر - رضى الله عنه - قال : يا رسول الله ، والله لأنت
أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال - صلى الله عليه وسلم - : « لا يا عمر حتى أكون
أحب إليك من نفسك » . فقال : يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من
نفسي . فقال - صلى الله عليه وسلم - : « الآن يا عمر » .

ولست هذه كلمة قال ، ولكنها مرتقى عال ، لا يصل إليه القلب إلا بلسة لمنية مباشرة
تفتح على هذا الأفق السامى الوضئ ؛ الذى يغلب فيه من جاذبية الذات وحبا للتوشج
بالحنايا والشعاب . فإن الإنسان يحب ذاته ويجب كل ما يتعلق بها جا فوق ما يتصور ، وفوق
ما يدرك ؛ وإنه ليخيل إليه أحيانا أنه طوع مشاعره ، وراض نفسه ، وخفض من غلوائه في
حب ذاته ، ثم مايكاد يمس في شخصيته بما يندش اعتزازه بها ، حتى ينتفض فجأة كما لو كانت
قد لغت أضى أو عسى لهذه اللمة لئلا لا يملك انفعاله معه ، فإن ملكه كمن في مشاعره ،
وغار في أعماقه ؛ ولقد يروض نفسه على التضحية بحياته كلها ؛ ولكنه يصعب عليه أن يروضها
على تقبل المساس بشخصيته فيما يمد تصغيرا لها ، أو عياا لشيء من خصائصها ، أو تعدا لسمه من

سماتها ، أو تنقصا لصفة من صفاتها . وذلك رغم ما يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره ١
والغلب على هذا الحب العميق للذات ليس كلمة قال باللسان ، إنما هو كما قلنا مرتقى عال
لا يصل إليه القلب إلا بلحمة لينة ؛ أو بمحاولة طويبة ومراثة دائمة ، وبقطة مستمرة ورغبة
مغلصة تستزل عون الله ومساعدته . وهي الجهاد الأكبر كما سماه رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - وبكفى أن عمر - وهو من هو - قد احتاج فيها إلى لقطة من النبي - صلى الله عليه
وسلم - كانت هي اللصة التي قنصت هذا القلب الساقى .

وتشمل الولاية العامة كذلك التزاماتهم . جاء في الصحيح . . « مامن مؤمن إلا وأنا
أولى الناس به في الدنيا والآخرة . اقرأوا إن عظم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأبما
مؤمن ترك مالا فليتره عصبته من كانوا . وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولا » . وللمنى
أنه يؤدي عنه دينه إن مات وليس له مال في دينه ؛ ويحول عياله من بعده إن كانوا صغارا .

وفبا عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصولها الطبيعية التي لا تحتاج إلى مد شعورى عال ،
ولا إلى فورة شعورية استثنائية . مع الإبقاء على صلات اللوذة بين الأولياء بعد إنعاش نظام
الإخاء . فلا يمتنع أن يوصى الولي لولي له بدماته ؛ أو أن يهبه في حياته . . « إلا أن ضلعوا
إلى أوليائكم معروفا » . .

ويشد هذه الإجراءات كلها إلى العروة الأولى ، ويقرر أن هذه إرادة الله التي سبق بها
كتابه الأولى : « كان ذلك في الكتاب مسطورا » . . فخر القلوب وتطمئن ؛ وتستمسك
بالأصل الكبير الذي يرجع إليه كل تشريع وكل تنظيم .

بذلك تستوى الحياة على أصولها الطبيعية ؛ وتسير في يسر وهودة ؛ ولا تنفل معلقة
مشدودة إلى آفاق لا تبلغها عادة إلا في فترات استثنائية محدودة في حياة الجماعات والأفراد .

ثم يستبقى الإسلام ذلك ينبوع الفياض على استمداد للتجبر والقيضان ، كلما احتضت ذلك
ضرورة طارئة في حياة الجماعة للسلة .

وبمناسبة ما سطر في كتاب الله ، وما سبقت به مشيخته ، ليكون هو التاموس الباقي ،
وللهج للطرده ، يشير إلى ميثاق الله مع النبيين عامة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - وأولى الزم
من الرسل خاصة ، في خلل أمانة هذا النهج ، والاستقامة عليه ، وتبليغه للناس ، والقيام عليه
في الأمم التي أرسلوا إليها ؛ وذلك حتى يكون الناس مسؤولين عن هداهم وضلالهم وإيمانهم
(١- في خلال الفرقان [٢١])

وكفرهم ، بعد اقطاع الحجة بتبليغ الرسل عليهم صلوات الله وسلامه :

« وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ؛ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً . ليسأل الصادقين عن صدقهم ، وأعد للكافرين عذاباً أليماً » . .

إنه ميثاق واحد مطرد من لدن نوح - عليه السلام - إلى خاتم النبيين محمد - صلى الله عليه وسلم - ميثاق واحد ، ومنهج واحد ، وأمانة واحدة يتسلمها كل منهم حتى يسلمها .

وقد علم النص أولاً : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » . . ثم خصص صاحب القرآن الكريم وصاحب الدعوة العامة إلى العالمين : « ومنك » . . ثم عاد إلى أولى الزم من الرسل ، وهم أصحاب أكبر الرسالات - قبل الرسالة الأخيرة - « ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم » . .

وبعد بيان أصحاب الميثاق عاد إلى وصف الميثاق نفسه : « وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » . . ووصف الميثاق بأنه غليظ منظور فيه إلى الأصل اللغوي لفظ ميثاق - وهو الحبل المتناول - الذي استعير للمهد والرابطة . وفيه من جانب آخر تجسم المعنوي يزيد إيمانه للشاعر . . وإنه ميثاق غليظ متين ذلك الميثاق بين الله والمختارين من عباده ، ليتقوا وجهه ، ويسئلوا عنه ، ويقوموا على منهجه في أمانة واستقامة .

« ليسأل الصادقين عن صدقهم » . . والصادقون هم المؤمنون . فهم الذين قالوا كلمة الصدق ، واعتقوا عقيدة الصدق . ومن سواهم كاذب ، لأنه يتقصد بالباطل ويقول كلمة الباطل . ومن ثم كان لهذا الوصف دلالة وإمحاء . وسؤالهم عن صدقهم يوم القيامة كما يسأل للعلم التليذ النجيب الناصح عن إجابته التي استحق بها النجاح والتفوق ، أمام المدعويين لحصل النتائج سؤال للتكريم ، ولإعلان والإعلام على رؤوس الأشهاد ، وبيان الاستحقاق ، والثناء على المستحقين للتكريم في يوم الحشر العظيم !

فأما غير الصادقين - الذين دانوا بعقيدة الباطل ، وقالوا كلمة الكذب في أكبر قضية يقال فيها الصدق أو يقال فيها الكذب . قضية العقيدة . فأما هؤلاء فلهم جزاء آخر حاضر مهيب ، يقف لهم في الانتظار : « وأعد للكافرين عذاباً أليماً » . .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ؛ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا * إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ قَوْتِكُمْ

وَمِنْ أَسْفَلٍ مِنْكُمْ ؛ وَإِذْ رَأَيْتِ الْأَبْصَارَ ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا * وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمَزٌ : مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا * وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِنْهُمْ : يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا . وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ : إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ... وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا .

« وَلَا دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَغْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْفَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا يَسِيرًا * وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوتِلُوا الْأَذْيَارَ ، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا .

« قُلْ : لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ - إِنْ فَرَرْتُمْ - مِنَ التَّوْتِ أَوْ الْقَتْلِ . وَإِذَنْ لَا تُنْتَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا * قُلْ : مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا .

« قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ : هَلُمْ إِلَيْنَا ، وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا * أُشِيعَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؛ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَقَوْكُمْ بِالسِّينَةِ حِدَادِهِ ، أُشِيعَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ . أُولَئِكَ لَمْ يُوْثِقُوا فَاخْبَطَ اللَّهُ أَعْيُنَهُمْ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ، وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْثُقُوا وَإِنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَحْزَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا .

« قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا .

« وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا : هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا .

« مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا * لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ
الْمُكَافِرِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

« وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِبَيْعِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا . وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ
وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا * وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ . فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا * وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ
وَوِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَأَرْضًا لَمْ تَطُورُهَا ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا . »

في معترك الحياة ومسطرح الأحداث كانت الشخصية للسلة تصاغ . ويوما بعد يوم وحدثا
بعد حدث كانت هذه الشخصية تتضج وتنمو ، وتتضح سماتها . وكانت الجماعة للسلة
التي تتكون من تلك الشخصيات تبرز إلى الوجود بمقوماتها الخاصة ، وقيمها الخاصة . وطاها
الذين بين سائر الجماعات .

وكانت الأحداث تقصو على الجماعة الناشئة حتى تبلغ أحيانا درجة الفتنة ، وكانت فتنة
كفتنة الذهب ، فصل بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف ؛ وتكشف عن حقائق النفوس
ومعادنها ، فلا تورد خليطا مجهول القيم .

وكان القرآن الكريم ينزل في إبان الابتلاء أو بعد انقضائه ، يصور الأحداث ، ويلقي
الأضواء على منحياته وزواياه ، فتكشف للواقف وللشاعر ، والنوابع والضاير . ثم يخاطب
القلوب وهي مكتوفة في النور ، عارية من كل رداء وستار ؛ وليس فيها مواضع التأثر
والاستجابة ؛ ويربها يوما بعد يوم ، وحادثا بعد حادث ؛ ويرتب تأثيراتها واستجاباتها وفق
منهج الذي يريد .

ولم يترك للسلمون لهذا القرآن ، ينزل بالأوامر والنواهي ، وبالتشريعات والتوجيهات
جملة واحدة ؛ إنما أخذهم الله بالتجارب والابتلاءات ، والفتن والامتحانات ؛ فقد علم الله أن
هذه الخليقة البشرية لاتصاغ صياغة سليمة ، ولاتتضج فضجا صحيحا ، ولاتصح وتستقيم على
منهج إلا بذاك النوع من التربية التجريبية الواقعية ، التي تخفر في القلوب ، وتنفس في الأعصاب ؛

وتأخذ من النفوس وتمطى في معترك الحياة ومصطرع الأحداث . أما القرآن فيتمثل ليكشف لهذه النفوس عن حقيقة مايقع ودلائله ؛ وليوجه تلك القلوب وهى منسحرة بنار الفتنة ، ساخنة بحرارة الابتلاء ، قابلة للطرق ، مطاوعة للصياغة !

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً تلك التى قضاهما للمسلمون فى حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فترة اتصال السماء بالأرض اتصالاً مباشراً ظاهراً ، مبهوراً فى أحداث و كلمات . ذلك حين كان يعيش كل مسلم وهو يشعر أن عين الله عليه ، وأن سمع الله إليه ؛ وأن كل كلمة منه وكل حركة ، بل كل خاطر وكل نية ، قد يصبح مكتشفاً للناس ، ينزل فى شأنه قرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وحين كان كل مسلم يحس الصلة الباهرة بينه وبين ربه ؛ فإذا حزبه أمر ، أو واجهته مضلة ، انتظر أن تفتح أبواب السماء غداً أو بعد غد لينزل منها حل لمضلته ، وفترى فى أمره ، وقضاء فى شأنه . وحين كان الله سبحانه بذاته العلية ، يقول : أنت يا فلان بذاتك قلت كذا ، وعملت كذا وأضمرت كذا وأعلنت كذا وكن . كذا ، ولا تكن كذا . . . ويأله من أمر هائل عجيب ! ياله من أمر هائل عجيب أن يوجه الله خطابه للمعين إلى شخص معين . هو وكل من على هذه الأرض ، وكل ما فى هذه الأرض ، وكل هذه الأرض . ذرة صغيرة فى ملك الله الكبير !

لقد كانت فترة عجيبة حقاً ، يتعلاها الإنسان اليوم ، ويتصور حوادثها ومواقفها ، وهو لا يكاد يدرك كيف كان ذلك الواقع ، الأضخم من كل خيال !

ولكن الله لم يدع للمسلمين لهذه الشاعر وحدها تزيينهم ، وتضج شخصيتهم للسلة . بل أخذهم بالتجارب الواقعية ، والابتلاءات التى تأخذ منهم وتمطى ؛ وكل ذلك للحكمة يعلمها ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير .

هذه الحكمة تستحق أن تقف أمامها طويلاً ، ندرکها وتدبرها ؛ ونتلقى أحداث الحياة وامتحاناتها على ضوء ذلك الإدراك وهذا التدبير .

وهذا للقطع من سورة الأحزاب يتولى تشریح حدث من الأحداث الضخمة فى تاريخ الدعوة الإسلامية ، وفى تاريخ الجماعة للسلة ؛ ويصف موقفاً من مواقف الامتحان الصيرة ، وهو غزوة الأحزاب ، فى السنة الرابعة أو الخامسة للهجرة ، الامتحان لهذه الجماعة الناشئة ، ولكل قيمها وتصوراتها . ومن تدبر هذا النص القرآنى ، وطريقة عرضه للحدث ، وأسلوبه

في الوصف والتعقيب ووقوفه أمام بعض للشاهد والحوادث ، والحركات والحواليج ، وإبرازه
قديم والسنن .. من ذلك كله ندرك كيف كان الله يربي هذه الأمة بالأحداث والقرآن في آن .

ولكي ندرك طريقة القرآن الخاصة في العرض والتوجيه فإننا قبل البدء في شرح النص
القرآني ، ثبت رواية الحادث كما عرضتها كتب السيرة - مع الاختصار للناسب - ليظهر
الفارق بين سرد الله سبحانه ، وسرد البشر للوقائع والأحداث .

عن محمد ابن إسحاق قال - بإسناده عن جماعة :

لأنه كان من حديث الحنفدي أن قرا من اليهود منهم سلام ابن أبي الحقيق النضري ،
وحبي ابن أخطلب النضري ، وكنانة ابن أبي الحقيق النضري ، وهونة ابن قيس الوائلي ،
وأبو عمار الوائلي ، في قمر من بني النضير ، وقمر من بني وائل ، وهم الذين حاربوا الأحزاب
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرجوا حتى قدموا على قريش في مكة ، فدعواهم إلى
حرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا : إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله .
فقال لهم قريش : يا معشر يهود ، إنكم أهل الكتاب الأول ، والمسلم بما أصبحنا نختلف فيه
نحن ومحمد أفديتنا خير أم دينه ؟ قالوا : بل دينكم خير من دينه ، وأنتم أولى بالحق منه .
فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم : « ألم تر إلى الذين أتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت
والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » إلى قوله : « ألم
يحدثون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم
ملكاً عظيماً . فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً » .

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعواهم إليه من حرب رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - وألعدوا له .

ثم خرج أولئك نفر من يهود حتى جاءوا غطفان - من قيس عيلان - فدعواهم إلى
حرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه ، وأن قريشا
قد تابعوهم على ذلك ، فاجتمعوا معهم فيه .

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان ابن حرب ، وخرجت غطفان وقائدها عينة
ابن حصن في بني فزارة ، والحارث ابن عوف من بني مرة ، ومسرار ابن ربيعة فيمن تابعه
من قومه من أشجع .

فلما سمع بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أجمعوا لهم من الأمر ضرب الخندق على المدينة ؛ فعمل فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل معه المسلمون فيه . فدأب فيه ودأبوا . وأبطأ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين ، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل ، ويتسللون إلى أهلهم ينير علم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا إذن . وجعل الرجل من المسلمين إذا نأته النابتة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويستأذنه في اللحق بمحاجة فيأذن له ، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا له . فأنزل الله في أولئك للؤمنين . . « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ، واستنفر لهم الله ، إن الله غفور رحيم » . ثم قال تعالى يني المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ، ويذهبون ينير علم من النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تجمعوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا . قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » . .

ولما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسياك من رومة ، في عشرة آلاف من أحايشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة . وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذي قن إلى جانب أحد . وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون حتى جاءوا ظهورهم إلى تسليح في ثلاثة آلاف من المسلمين ، فحارب هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم ، وأمر بالبراري والنساء فجاءوا في الآطام (أي الحصون) .

فخرج عدو الله حي ابن أخطب النضري حتى أتى كعب ابن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم . وكان قد وادع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قومه ، وعاقده على ذلك وعاهده . . فلم يزل حي بكعب يفتله في الثروة والغارب (أي ما زال يودعه ويخافه) حتى سمع له - صلى الله عليه وسلم - أن أعطاه عهدا وميثاقا ؛ لأن رجعت قريش وغطفان ولم يصيروا عهدا أن أدخلهم في حصنك حتى يصيبني ما أسألك . ففرض كعب ابن أسد عهده ، وبرى بما كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وعظم عند ذلك البلاء ، واشتد الخوف ؛ وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ، حتى ظن المؤمنون كل ظن ، ونجم اتفاق من بعض المنافقين ، حتى قال مشب ابن قشير

أخوين عمرو وابن عوف : كان محمد يمدنا أن نأكل كنوز كسرى وقصر ، وأحدثنا اليوم لآي من على شفه أن يذهب إلى التائط ! وحتى قال أوس ابن قيطي أحد بني حارثة ابن الحارث : يارسول الله ، إن يوتنا عورة من المدو - وذلك عن ملا من رجال قومه - فأذن لنا أن نخرج فترجع إلى دارنا ، فإنها خارج من المدينة .

فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقام عليه الشركون بضاً وعشرين ليلة ، قريبا من شهر - لم تكن بينه وبينهم حرب إلا الرما بالنبل والحصار .

فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عينة ابن حصن وإلى الحارث ابن العوف - وهما قائدا غطفان - فأعطاهما ثلث ثمار المدينة ، على أن يرجعا بمن حصما عنه وعن أصحابه (١) ، فخرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتابة ؛ ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح ، إلا للراوضة في ذلك . فلما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل ، بعث إلى سعد ابن معاذ (سيد الأوس) وسعد ابن عباد (سيد الخزرج) فذكر ذلك لهما . واستشارهما فيه ، فقالا له : يارسول الله ، أمرنا تحبه فتصنعه ؟ أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به ؟ أم شيئا تصنعه لنا ؟ قال : « بل شيء أصنعه لكم ، والله ما أصنع ذلك إلا لأتني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب ، فأردت أن أكرعكم من شوكتهم إلى أمر ما » . فقال سعد ابن معاذ : يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان ، لاتبعد الله ولا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو يبعوا . أفلحن أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له ، وأعزنا بك وبه نعطهم أموالنا ؟ والله مآلنا بهذا من حاجة ، والله لانعطهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فأنت وذلك . فتناول سعد ابن معاذ الصحيفة ، فحماها فيها من الكتاب ، ثم قال : ليجهدوا علينا .

وأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة ، فتظاهر عدوهم عليهم ، وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم (٢)

(١) وكان اليهود قد وعدوهم ثم خير ستة إن ضرورهم (عن إلتاح الأسماع للقرنيزي)

(٢) قالت أم سلمة - رضى الله عنها - شهدت معه مشاهد فيها قتال وخوف : للرئيسم ، وخير ، وكنا بالهدبية ، وف التفتح ، وحين . لم يكن من ذلك أنصب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أخوف عندنا من المختلف . وذلك أن المسلمين كانوا في مثل المرجة ، وأن قرظلة لأنامتها على القدرارى ، فالدنية تحرس حتى الصباح ، نسع فيها تكبير المسلمين حتى يصبحوا خوفا . حتى ردم الله فيظلمهم لمتالوا خيرا .

ثم إن نعيم ابن مسعود ابن عامر (من غطفان) آتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت ، وإن قومي لم يسلطوا بإسلامي ، فرتني بما شئت . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت ، فإن الحرب خدعة » .

(وقد فعل حتى أقعد الأحزاب الثلاثة بينهم وبين بنى قريظة في تفصيل مطول تحدثت عنه روايات السيرة وتختصره نحن خوف الإطالة) ...

وخذل الله بينهم - وبث الله عليهم الريح في ليلة ثانية باردة شديدة البرد . فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنتهم (يعني خيامهم وما يتخذونه للطبخ من مواقد ... الخ) .

فلما انتهى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما اختلف من أمرهم ، وما فرق الله من جماعتهم ، دعا حذيفة ابن اليمان ، فيثب إليهم لينظر ما فعله القوم ليلا .

قال ابن إسحاق : حدثني زيد ابن زياد عن محمد ابن كعب القرظي قال :

قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة ابن اليمان : يا أبا عبد الله . أرايت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحبتموه ؟ قال : نعم يا ابن أخي . قال : فكيف كنتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نجهد . فقال : والله لو أدركناه ما تركناه ينشئ على الأرض ، ولحلناه على أعناقنا . قال : فقال حذيفة : يا ابن أخي . والله لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحندي ، وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هويا من الليل ؟ ثم التفت إلينا قال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ، ثم يرجع ، بشرطه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة ؟ » لما قام رجل من القوم من شدة الخوف ، وشدة الجوع ، وشدة البرد . فلما لم يبق أحد دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني . فقال : « يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ، ولا تحدث شيئا حتى تأتينا » قال : فذهبت فدخلت في القوم ، والريح وجود الله تعمل بهم ما فعل ، ولا تفر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء . قام أبو سفيان فقال : يا مشر قريش لينظر امرؤ من جلسيه . قال حذيفة : فأخفت الرجل الذي كان إلى جني قلت : من أنت ؟ قال : فلان ابن فلان ! ثم قال أبو سفيان : يا مشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدابر مقام . لقد هلك الكراع والحف (يعني الحيل والجمال) وأخلفتنا بنو قريظة ، وبلغنا عنهم الذي نكروه . ولقينا من شدة الريح ما ترون . ما نطمئن لنا قدر ، ولا نقوم لنا نار ،

ولا يستعصم لنا بناء .. فارتحلوا فإني مرتحل .. ثم قام إلى جملة وهو معقول ، فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث . فواؤه ما أطلق عقاله إلا وهو قائم . ولولا عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ألا تحدث شيئا حتى تأتيني ، ثم شئت لقتلته بهم .

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يصلي في مرط (أى كساء) ليضئ نسائه رجل (من وثى اليمن) فلما رأي أني أدخلني إلى رجليه ، وطرح على طرف للمرط ؛ ثم ركع وسجد وإنى لقيه . فلما سلم أخبرته الخبر . وصحت غطفان بما فعلت فريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم .

إن النص القرآني يفصل أسماء الأشخاص ، وأعيان القنوت ، ليصور نماذج البشر وأنماط الطباع . ويفصل تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائع ، ليصور القيم الثابتة والسُنن الباقية . هذه التي لا تنتهي بانهاء الحادث ، ولا تقطع بنهاية الأشخاص ، ولا تنقضي باقتضاء اللباسات ، ومن ثم تبقى قاعدة ومثلا لكل جيل ولكل قيل . ويحفل بربط الوقائع والحوادث بقدر الله للسيطر على الأحداث والأشخاص ، ويظهر فيها يد الله القادرة وتديره اللطيف ، ويقف عند كل مرحلة في الحركة لتوجيه والتعقيب والربط بالأصل الكبير .

ومع أنه كان يمس القصة على الذين عاشوها ، وشهدوا أحداثها ، فإنه كان يزيدهم بها خبيرا ، ويكشف لهم من جوانبها ما لم يدركوه وهم أصحابها وأبطالها ؛ ولبقى الأنواء على سراديب النفوس ومنحنيات القلوب وعجبات الضمائر ؛ ويكشف للنور الأسرار والنوای والحوائج للسكنة في أعماق الصدور .

ذلك إلى جمال التصوير ، وقوته ، وحرارته ، مع التكم القاصم ، والتصوير الساخر للجن والحرف والتناق والتواء الطباع ؛ ومع الجلال الرائع والتصوير للوحي للإيمان والشجاعة والصبر والثقة في قوس المؤمنين .

إن النص القرآني معد للعمل - لافي وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب . ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك وفي كل تاريخ . معد للعمل في النص البشرية إطلاقا كلما واجهت مثل ذلك الحادث أو شبهه في الآماد الطويلة ، والبيئات للنوعة . بنفس القوة التي عمل بها في الجماعة الأولى .

ولا يهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها أول مرة .

هنا تنفتح النصوص عن رصيدها الذخور ، وتنفتح القلوب لإدراك مضامينها الكامنة . وهنا تتحول تلك النصوص من كلمات وسطور إلى قوى وطاقات . وتنفض الأحداث والوقائع للصورة فيها . تنفض خلائق حية ، موجية ، دافئة ، دافقة ، تعمل في واقع الحياة ، وتدفع بها إلى حركة حقيقية ، في عالم الواقع وعالم الضمير .

إن القرآن ليس كتاباً للتلاوة ولا للقراءة . . . وكفى . . . إنما هو رصيد من الحيوية الدافقة ؛ وإلهام متجدد في الوقف والحوادث ؛ ونصوصه مهياة للعمل في كل لحظة ، متى وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب ، ووجد الطرف الذي يطلق الطاقة للكونية في تلك النصوص ذات السر السحيب !

وإن الإنسان ليقراً النص القرآني مثاث للرات ؛ ثم يقف للوقف ، أو يواجه الحادث ، فإذا النص القرآني جديد ، يوحى إليه بما لم يوح من قبل قط ، ويجب على السؤال الحائر ، وفق في المشكلة للفتنة ، ويكشف الطريق الخافي ، ويرسم الاتجاه القاصد ، وفي " بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الذي يواجهه ، وإلى الاطمئنان العميق .
وليس ذلك لتبر القرآن في قديم ولا حديث .

يبدأ السياق القرآني الحديث عن حادث الأحزاب بتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم أن رد عنهم الجيش الذي هم أن يستأصلهم ، لولا عون الله وتديره العليق . ومن ثم يعمل في الآية الأولى طبيعة ذلك الحادث ، وبدأ ونهايته ، قبل تفصيله وعرض مواقفه . لتبرز نعمة الله التي يذكرونها ، ويطلب إليهم أن يذكروها ؛ وليظهر أن الله الذي يأمر المؤمنين باتباع وحيه ، والتوكل عليه وحده ، وعدم طاعة الكافرين والناقين ، هو الذي يهيئ القامعين على دعوته ومنهجه ، من عدوان الكافرين والناقين :

« يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود ، فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها ، وكان الله بما تعملون بصيراً » . .

وهكذا يرسم في هذه البداة الجميلة بدء الحركة وختامها ، والناصر الحاسمة فيها . . يحىء جنود الأعداء . وإرسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون . ونصر الله للربط بسم الله بهم ، ويصره بسمهم .

ثم يأخذ بعد هذا الإجمال في التفصيل والتصوير :

« إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم ؛ وإذ زاغت الأبصار ، وبلغت القلوب الحناجر ، وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا . وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا . ويستأذن فريق منهم النبي ، يقولون : إن يوتنا غيرة وماهى بمورة . إن يريدون إلا فرارا » .

١ إنها صورة المول الذي روع للدينة ، والكرب الذي فعلها ، والذي لم ينج منه أحد من أهلها . وقد أطبق عليها للشركون من قريش وغطفان واليهود من بني قريظة من كل جانب . من أعلاها ومن أسفلها . فلم يختلف الشعور بالكرب والمول في قلب عن قلب ؛ وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب ، وظنها بالله ، وسلوكها في الشدة ، وتصوراتها للقيم والأسباب والنتائج . ومن ثم كان الابتلاء كاملا والامتحان دقيقا . والتمييز بين المؤمنين وللمنافقين حاسما لا تردد فيه .

ونظر اليوم قري للوقف بكل معاته ، وكل اضمالاته ، وكل خليجاته ، وكل حركاته ، ، مائلا أمانا كأنتا نراه من خلال هذا النص الصير .

نظر قري للوقف من خارجه : « إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم » ..
ثم نظر قري أثر للوقف في النفوس : « وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » ..
وهو تمييز مصور لحالة الخوف والكربة والضييق ، يرسمها بعلامع الوجوه وحركات القلوب .
« وتظنون بالله الظنونا » .. ولا يفصل هذه الظنون . ويدعها بحجة ترسم حالة الاضطراب في الشاعر والخواج ، ونهايتها كل منهب ، واختلاف التصورات في شق القلوب .
ثم تزيد سمات للوقف بروزا ، وتزيد خصائص المول فيه وضوحا : « هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا » .. والمول الذي يزلزل المؤمنين لا بد أن يكون هولا مروعا رعبا .

قال محمد ابن مسلمة وغيره : كان لينا بالحنق نهارا ؛ وكان للشركون يتناوبون بينهم ، فيضو أبو سفيان ابن حرب في أصحابه يوما ، ويضو خاله ابن الوليد يوما ، ويضو عمرو ابن العاص يوما ، ويضو هيرة ابن أبي وهب يوما ، ويضو عكرمة ابن أبي جهل يوما . ويضو ضرار ابن الخطاب يوما . حتى عظم البلاء وخاف الناس خوفا شديدا .
ويصور حال المسلمين مارواه القرظي في إمتاع الأسماع . قال :

ثم وافى للمشركون سحرا ، وعبا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه قاتلوا يومهم إلى هوى من الليل ، وما يقدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من موضهم . وما قدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ؛ فجعل أصحابه يقولون : يا رسول الله ما صلينا ! فيقول . ولأنا والله ما صليت ! حتى كشف الله للمشركين ، ورجع كل من التريقين إلى منزله ، وقام أسيد ابن حضير في مشين على شفير الخندق ، فكثرت خيل المشركين يطلبون غرة - وعليها خاله ابن الوليد - فناوشهم ساعة ، فزرق وحى الطقيل ابن الثمان ابن خنساء الأنصاري السلى بمزراق ، فقتله كما قتل حمزة - رضى الله عنه - بأحد . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ : « شغلنا المشركون عن صلاة الوسطى صلاة العصر . ملأ الله أجواقهم وقلوبهم نارا ^(١) » .

وخرجت طليتان للمسلمين ليلا فالتقتا - ولا يشمر بعضهم بعض ، ولا يظنون إلا أنهم العدو . فكانت بينهم جراحة وقتل . ثم نادوا بشعار الإسلام ! « حم . لا ينصرون » فكف بعضهم عن بعض . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « جراحكم في سيل الله ومن قتل منكم فإنه شهيد » .

ولقد كان أهد الكرب على المسلمين ، وهم محصورون بالمشركين داخل الخندق ، ذلك الذى كان يحيثهم من انتقاض بنى قريظة عليهم من خلفهم . فلم يكونوا بأمنون في أية لحظة أن ينقض عليهم المشركون من الخندق ، وأن تميل عليهم يهود ، وهم قلة بين هذه الجموع ، التى جاءت بنية استئصالهم في معركة حاسمة أخيرة .

فذلك كله إلى ما كان من كيد المنافقين والمرجفين في المدينة وبين الصفوف :

« وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غورا » .

قد وجد هؤلاء في الكرب المزول ، والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيثة قلوبهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد ؟ وفرصة التوهين والتخذيل وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله ، وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون . فالواقع يظهره بصدقهم في التوهين والتشكيك . وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم ؛ فالقول قد أزعج عنهم ذلك الستار الرقيق من التجميل ، وروع قلوبهم ترويا لا يشبهه إزعاجهم للهلل ! فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجميلين !

(١) في حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما شغل يومئذ عن صلاة العصر . والظاهر أن ذلك تكرر . مرة شغل عن العصر فقال ذلك لعله . مرة شغل من تلك الصلوات كلها .

ومثل هؤلاء الناقبين والرجلين قاعون في كل جماعة ؛ وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء . فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان !

« وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل يثرب لامقام لكم فارجوا » . .

فهم يحرضون أهل المدينة على ترك الصفوف ، والعودة إلى بيوتهم ، بحجة أن إقامتهم أمام الحندق مرايطين هكذا ، لاموضع لها ولا عمل ، ويوتهم ممرضة للخطر من ورائهم . . وهي دعوة خبيثة تأتى النفوس من الثرة الضعيفة فيها ، ثرة الخوف على النساء والبنات . والخطر محقق والهلول جامع ، والظنون لا تثبت ولا تستقر !

« ويستأذن فريق منهم النبي ، يقولون : إن يوتنا عورة » . .

يستأذنون بحجة أن بيوتهم مكشوفة للعدو . متروكة بلا حماية .

وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة ، ويحذرهم من العذر والحجة :

« وماهى بمورة » . .

ويضطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والجبن والفرار :

« إن يريدون إلا فرارا » . .

وقد روى أن بنى حارثة بثت بأوس ابن قيطى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون : « إن يوتنا عورة » ، وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا . ليس بيتنا وبين خطفان أحد يردم عنا ، فأذن لنا فلنرجع إلى دورنا ، فمنع ذرارينا ونساءنا . فأذن لهم - صلى الله عليه وسلم - فبلغ سعد ابن معاذ ذلك فقال : يا رسول الله لاتأذن لهم . إنا والله ما أسأنا وإلام شدة إلا صنعوا هكذا . . فردم . .

فكذلك كان أولئك الذين يجهل القرآن بأنهم : « إن يريدون إلا فرارا » . .

وقف السياق عند هذه النقطة الفنية للسورة لموقف البلبلة والفرع والراوغة . وقف لرسم صورة نفسية هؤلاء الناقبين والذين في قلوبهم مرض . صورة نفسية داخلية لو هن العقيدة ، وخور القلب ، والاستعداد للإنسلاخ من الصف بمجرد مصادفة غير مبين على شيء ، ولا متجهلين لشيء :

« ولو دخلت عليهم من أقطارها ، ثم سئلوا الفتنة لآتوها ، وما ثلبثوا بها إلا يسيرا » . .

ذلك كان شأنهم والأعداء بعد خارج المدينة ؟ ولم تقتحم عليهم بعد . ومهما يكن الكرب والقرع ، فالخطر المتوقع غير الخطر الواقع ، فأما لو وقع واتحدت عليهم المدينة من أطرافها .. « ثم سئلوا القصة » وطلبت إليهم الردة عن دينهم « لآتوها » سراعا غير متلبسين ، ولا مترددين « إلا قليلا » من الوقت ، أو إلا قليلا منهم يتلبسون شيئا ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفارا ! فهي عقيدة واهنة لاشتبثت ؛ وهو جبن غامر لا يملكون معه مقاومة !

هكنا يكشفهم القرآن ؟ ويقف خوهم عارية من كل ستار .. ثم يصمم بعد هذا بنقض العهد وخلف الوعد . ومع من ؟ مع الله الذي عهدوه . من قبل على غير هذا ؟ ثم لم يرعوا مع الله عهدا :

« ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأديار . وكان عهد الله مسؤولا »

قال ابن هشام من رواية ابن إسحاق في السيرة : هم بنو حارثة ، وهم الذين هموا أن يمشوا يوم أحد مع بنى سلمة حين هتأ بالقتل يومها . ثم عاهدوا الله ألا يمردوا لقتلها أبدا . فذكر لهم الذي أعطوا من أنفسهم .

فأما يوم أحد فقد تداركهم الله رحمة ورعايته ، وثبتهم ، وعصمهم من عواقب القتل . وكان ذلك درساً من دروس الترية في أوائل العهد بالجهاد . فأما اليوم ، وبعد الزمن الطويل ، والتجربة السكافية ، فالقرآن يواجههم هذه المواجهة العنيفة .

وعند هذا المقطع - وهم أمام العهد المنفوض ابتداء التجارة من الخطر والأمان من القرع - يقرر القرآن إحدى القيم الباقية التي يقررها في أوامها ؛ ويصحح التصور الذي يدعوم إلى خنص العهد والقرار :

« قل : لن ينضمكم القرار إن فرتكم من الموت أو القتل ؛ وإن كنتم لا تعلمون إلا قليلا . قل : من ذا الذي يصمم من الله إن أراد بكم سويا أو أراد بكم رحمة ؛ ولا يجنون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا » ..

إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر ، يذوقها في الطريق الرسوم ، وينتهي بها إلى النهاية المحتومة ؛ والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه ، في مواعده ، لا يستقدم لحظة ولا يستأخر . ولن ينفذ القرار في دفع القدر المحتوم عن قارئ . فلماذا فروا فاتهم ملافون خضمهم للمسكوب ، في مواعده القريب . وكل موعد في الدنيا قريب ، وكل متاع فيها قليل . ولا عاصم

من الله ولا من يحول دون تفاق مشيئته . سواء أراد بهم سوءاً أم أراد بهم رحمة ، ولا مولى لهم ولا نصير ، من دون الله ، يحميمهم ويغصمهم من قدر الله .

فلاستسلام الاستسلام . والطاعة الطاعة . والوفاء الوفاء بالمهد مع الله ، في السراء والضراء . ورجع الأمر إليه ، والتوكل الكامل عليه . ثم فعل الله ما يشاء .

ثم يستطرد إلى تقرير علم الله بالموقين ، الذين يقدمون عن الجهاد ويدعون غيرهم إلى القعود . ويقولون لهم : « لامقام لكم فارجعوا » . . ويرسم لهم صورة نفسية مبدعة . وهي - على صدقها - تثير الضحك والسخرية من هذا النموذج للكرور في الناس . صورة للجن والآنزواء ، والفزع والملع . في ساعة الشدة . والانتفاش وسلطة اللسان عند الرخاء . والشح على الخير والفضن ينذل أى جهد فيه . والجزع والاضطراب عند توهم الخطر من بعيد . . . والتعبير القرآني يرسم هذه الصورة في لمسات فنية مبدعة لاسيما إلى استبدالها أو ترجمتها في غير سياقها المعجز :

« قد يعلم الله للموقين منكم والقائمين لإخوانهم : هلم إلينا ، ولا يأتون البأس إلا قليلا . أشعة عليكم . فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينهم كالقذى ينشئ عليه من الموت . فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد . أشعة على الخير . أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا . يحسبون الأحزاب لم يذهبوا . وإن يأت الأحزاب يدعوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم . ولو كانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا » . .

— وبدأ هذا النص بتقرير علم الله المؤكد بالموقين الذين يسمعون بالتخذييل في صفوف الجماعة المسلمة . الذين يدعون لإخوانهم إلى القعود « ولا يأتون البأس إلا قليلا » ولا يشهدون الجهاد إلا لماما . فهم مكشوفون لعلم الله ، ومكرهم مكشوف .

ثم تأخذ الرثشة المعجزة في رسم صفات هذا النموذج :

« أشعة عليكم » ففي قوسهم كرازة على المسلمين . كرازة بالجهد وكرازة بالمال ، وكرازة في المواطن والمشار على السواء .

« فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينهم كالقذى ينشئ عليه من الموت » . . وهي صورة شاخصة ، واضحة الملامح ، متحركة الجوارح ، وهي في الوقت ذاته مضحكة ، تثير السخرية من هذا الصنف الجبان ، الذي تنطلق أوصاله وجوارحه في لحظة الخوف بالجن الرتمش الجوار !

وأشد إثارة للسخرية صورتهم بعد أن ينهب الخوف ويهجم الأمن :

« فلماذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد » ..

غفروا من الجور ، وارثمت أصواتهم بعد الارتعاش ، وانصفت أوداجهم بالعظمة ،
ونقشوا بعد الأزواء ، وادعوا في غير حياء ، ما شاء لهم الادعاء ، من البلاء في القتال والفضل
في الأعمال ، والشجاعة والاستيصال ..

ثم م : « أشعة على الخير » ..

فلما يذلون للخير شيئا من طاقهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم ؛ مع كل ذلك الادعاء
المريض وكل ذلك التبجح وطول اللسان !

وهذا التودج من الناس لا يتقطع في جيل ولا في قبيل . فهو موجود دائما . وهو شجاع
فسيح بارز حينما كان هناك أمن ورخاء . وهو جبان صامت منزو حينما كان هناك شدة
وخوف . وهو شحيح خيل على الخير وأهل الخير ، لا يتلم منهم إلا سلاطة اللسان !

« أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم » ..

فهذه هي الملة الأولى . الملة أن قلوبهم لم تغالطها بشاشة الإيمان ، ولم تهتد بنوره ، ولم
تسلك منهجه . « فأحبط الله أعمالهم » .. ولم ينجحوا لأن عنصر التجاح الأميل ليس هناك .

« وكان ذلك على الله يسيرا » ..

وليس هناك عسير على الله ، وكان أمر الله مفصلا ..

فأما يوم الأحزاب فيمضي النسي في تصويرهم صورة مضحكة زرية :

« يحسبون الأحزاب لم يذهبوا » ..

فهم ما يزالون يرتشون ، ويتخاذلون ، ويغذلون ! ويأبون أن يصدقوا أن الأحزاب قد
ذهبت ، وأنه قد ذهب الخوف ، وجاء الأمان !

« وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم » ..

بالسخرية ! وبالتصوير الزرى ! وباللسورة الضحكة ! وإن يأت الأحزاب يود هؤلاء
الجبنة لو أنهم لم يكونوا من أهل المدينة يوما من الأيام . ويتمنون أن لو كانوا من أعراب
البادية ، لا يشاركون أهل المدينة في حياة ولا في مصير . ولا يفلحون - حتى - ما يجري عند

أهلها . إنما هم يجهلون ، ويسألون عنه سؤال التريب عن التريب ! مبائلة في البعد والانفصال ، والتجاة من الأهوال !

يتمنون هذه الأمنيات المضحكة ، مع أنهم قاعدون ، بيدون عن الحركة ، لا يتمرضون لها مباشرة ؛ إنما هو الخوف من بيد ! والقرع والملع من بيد ! « ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا » . .

وهذا الخط ينتهي رسم الصورة . صورة ذلك النموذج الذي كان عائشا في الجماعة الإسلامية الناشئة في المدينة ؛ والذي ما يزال يتكرر في كل جبل وكل قبيل . بنفس السامع ، وذات السات . . ينتهي رسم الصورة وقد تركت في النفوس الاحتقار لهذا النموذج ، والسخرية منه ، والابتعاد عنه ، وهوانه على الله وعلى الناس .

ذلك كان حال المتأقين والذين في قلوبهم مرض وللرجفين في الصفوف ؛ وذلك كانت صورتهم الرديئة . ولكن المول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعا إلى هذه الصورة الرديئة . كانت هناك صورة وضية في وسط الظلام ، مطمئة في وسط الزوال ، واثقة بالله ، راضية بقضاء الله ، مستيقنة من نصر الله ، بسد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب .

وبدأ السياق هذه الصورة الوضیة برسول الله - صلى الله عليه وسلم .
« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » . وذكر الله كثيرا . .

وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الرغم من المول للرعب والضيق المجهود ، مثابة الأمان للسليين ، ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان . وإن دراسة موقفه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحادث الضخم لما يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم ؛ وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ؛ وتطلب نفسه القدوة الطيبة ؛ ويذكر الله ولا يشاء .

ويحسن أن نلم بلحات من هذا الموقف على سبيل المثال . إذ كنا لا نملك هنا أن نتناوله بالتفصيل .

خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي في الحندق مع السليين . يضرب بالأس ، ويحرف التراب بالسحاة ، ويحمل التراب في السكتل . ويرفع صوته مع المرتجزين ، وهم يرضون

أصواتهم بالرجز في أثناء العمل ، فيشاركهم الترجيع ! وقد كانوا يثنون بأغان ساذجة من وحي الحوادث الجارية : كان هناك رجل من المسلمين اسمه جيل ، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسمه ، وصماه عمرا . فراح العاملون في الخندق يثنون جماعة بهذا الرجز الساذج :
صاه من بعد جيل عمرا * وكان للبائس يوما ظهرا

فإذا مروا في ترجيعهم بكلمة « عمرو » ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « عمرا » . وإذا مروا بكلمة « ظهر » قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ظهرا » . ولنا أن تصور هذا الجو الذي يمل فيه للملون ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - بينهم ، يضرب بالقأس ، ويجرف بالمسحاة ، ويحمل للكتل ، ويرجع معهم هذا التناء . ولنا أن تصور أية طاقة يطلقها هذا الجو في أرواحهم ؟ وأي ينبوع ينشجر في كيانهم بالرضى والحماسة والثقة والاعتزاز .

وكان زيد ابن ثابت فيمن ينقل التراب . قال - صلى الله عليه وسلم - أما إنه تم التلام ! وغلبته عيناه فقام في الخندق . وكان القرع شديدا . فأخذ عمارة ابن حزم سلاحه ، وهو لا يشمر . فلما قام فرغ . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا أبا رقاد ! تمت حتى ذهب سلاحك » ! ثم قال : « من له علم بصلاح هذا التلام ؟ قال عمارة : يا رسول الله هو عندي . قال : فرده عليه . ونهى أن يروع للسم ويؤخذ متاعه لاعبا !

وهو حادث كذلك يصور نقطة العين والقلب ، لكل من في الصف ، صغيرا أو كبيرا . كما يصور روح العناية الحلوة الحانية الكريمة : « يا أبا رقاد ! تمت حتى ذهب سلاحك ! » ويصور في النهاية ذلك الجو الذي كان للملون يعيشون فيه في كنف نبيهم ، في أخرج الظروف . .

ثم كانت روحه - صلى الله عليه وسلم - تستشرف النصر من بيد ، وتراه رأى العين في ومضات السخور على ضرب للماول ! فيحدث بها للملين ، ويبت فيهم الثقة واليقين .

قال ابن إسحاق : وحدث عن سلمان الفارسي أنه قال : ضربت في ناحية من الخندق ، فقلظت عليّ صخرة ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريب مني . فلما رأيته أضرب ، ورأيت شدة للكان عليّ ، نزل فأخذ للمول من يدي ، فضرب به ضربة لمست تحته للمول برقة . قال : ثم ضرب به ضربة أخرى ، فلمست تحته برقة أخرى . قال : ثم ضرب به الثالثة ، فلمست تحته برقة أخرى . قال : قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! ما هذا الذي رأيت ، لمع

القول وأنت تضرب ؟ قال : « أو قد رأيت ذلك بإسليمان » ؟ قال : قلت . نعم : قال : « أما الأولى فإن الله فتح على بها اليمن . وأما الثانية فإن الله فتح على بها الشام والشرق . وأما الثالثة فإن الله فتح على بها للشرق » .

وجاء في « إمتاع الأصابع للقریزی » أن هذا الحادث وقع لعمر ابن الخطاب بحضور سليمان . رضى الله عنهما .

ولنا أن تصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب ، والخطر علق بها محيط . ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضیئة صورة حذیفة عائدة من استطلاع خبر الأحزاب ؟ وقد أخذته القر الشديد ؟ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يصلي في ثوب لإحدى أزواجه . فلذا هو في صلاته واتصاله بربه ، لا يترك حذیفة يرتش حتى ينتهى من صلاته . بل يأخذه - صلوات الله وسلامه عليه - بين رجله ، ويلقي عليه طرف الثوب ليدفنه في حنو . وبعض في صلاته . حتى ينتهى ، فينبشه حذیفة النبأ ، ويلقي إليه بالبشرى التي عرفها قلبه - صلى الله عليه وسلم - فبش حذیفة يصير أخبارها !

أما أخبار شجاعته - صلى الله عليه وسلم - في الهول ، وثباته وبقينه ، فهي بارزة في القصة كلها ، ولا حاجة بنا إلى نقلها ، فهي مستفيضة معروفة .

وصدق الله العظيم : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، وذكر الله كثيراً » ..

ثم تأتي صورة الإيمان الواثق للطمأنين ؟ وصورة المؤمنين المشرقة الوضیئة ، في مواجهة الهول ، وفي لقاء الخطر . الخطر الذي يزول القلوب المؤمنة ، فتتخذ من هذا الزلزال مادة للطمأنينة والفتحة والاستبشار واليقين :

« ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله . وصدق الله ورسوله . وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً » ..

لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة ؟ وكان الكرب الذي واجهوه من الشدة ؟ وكان القزع الذي تقوه من العنف ، بحيث زلزلهم زلزالاً شديداً ، كما قال عنهم أسدق القائلين : « هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً » ..

لقد كانوا ناساً من البشر . وللبشر طاقة . لا يكفهم الله ما فوقها . وعلى الرغم من قهتهم

ينصر الله في النهاية ؛ وبشارة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم ، تلك البشارة التي تتجاوز للوقت كله إلى فتوح الجن والشام والشرق . . على الرغم من هذا كله ، فإن المهول الذي كان حاضرا يواجههم كان يزألمهم ويزعجهم ويكرب أنفسهم .

وبما يصور هذه الحالة أبلغ تصور خبر حذيفة . والرسول - صلى الله عليه وسلم - يحس حالة أصحابه ، ويرى قوسهم من داخلها ، فيقول : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - بشرطه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفيق في الجنة » . . ومع هذا الشرط بالرجعة ، ومع الدعاء للضمون بالرفقة مع رسول الله في الجنة ، فإن أحدا لا يلي النداء . فلذا عين بالاسم حذيفة قال : فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني . . . ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى درجات الزلزلة . .

ولكن كان إلى جانب الزلزلة ، وزوغان الأبرار ، وكرب الأخيـاس . . كان إلى جانب هذا كله الصلة التي لا تقطع بالله ؛ والإدراك الذي لا يضل عن سنن الله ؛ والثقة التي لا تنزعع بثبات هذه السنن ؛ وتحقق أواخرها متى تحققت أوائها . ومن ثم أخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصر . ذلك أنهم صدقوا قول الله سبحانه من قبل : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب » . . وهام أولاء يزألون . فصر الله إذن منهم قريب ؛ ومن ثم قالوا : « هذا ما وعدنا الله ورسوله . وصدق الله ورسوله » . . « وما زأدم إلا إيعانا وتسلينا » . .

« هذا ما وعدنا الله ورسوله » . . هذا المهول ، وهذا الكرب ، وهذه الزلزلة ، وهذا الضيق . وعدنا عليه النصر . . فلا بد أن يجيء النصر : « وصدق الله ورسوله » . صدق الله ورسوله في الأمانة وصدق الله ورسوله في دلائها . . ومن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووعد الله : « وما زأدم إلا إيعانا وتسلينا » . .

لقد كانوا ناسا من البشر ، لا يعلكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر ، وضف البشر . وليس مطلوبوا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ؛ ولا أن يخرجوا من إطار هذا الجنس ؛ ويفقدوا خصائصه وعياناته . فلهذا خلقهم الله . خلقهم ليقيموا بشرا ، ولا يتحولوا جنسا آخر . لا ملائكة ولا شياطين ، ولا بهيمة ولا حبرا . . كانوا ناسا من البشر يفزعون ، ويفيقون بالشدّة ، ويزألون للخطر الذي يتجاوز الطاقة . ولكنهم كانوا - مع هذا - مرتبطين بالبروة الوثقى التي تشدهم إلى الله ؛ وتمنهم من السقوط ؛ وتجسد فيهم الأمل ،

وتحرسهم من القنوط .. وكانوا بهذا وذاك نموذجاً فريداً في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير .
وعلياً أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ الصور . علياً أن ندرك أنهم
كانوا جبراً ، لم يتخلوا عن طبيعة البشر ، بما فيها من قوة وضعف . وأن منشأ امتيازهم أنهم
بلغوا في جبرتهم هذه أعلى قمة مهياة لبني الإنسان ، في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع
الاستمساك بعروة السماء .

وحين رانا ضغنا مرة ، أوزلنا مرة ، أو فزعنا مرة ، أو ضغنا مرة بالهول والخطر
والشدة والضيق .. فعلينا ألا نياس من أنفسنا ، وألا نهلع ونحسب أننا هلكنا ؛ أو أننا لم نجد
نصيح لى عظيم أبداً ، ولكن علياً في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضغنا نعبده لأنه من
فطرتنا البشرية ! ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا ! هناك العروة الوثقى . عروة السماء .
وعلياً أن نستمسك بها لنهض من الكبوة ، ونسترد الثقة والطمأنينة ، ونستخذ من الزلزاله
بشراً بالصر . فثبتت ونستقر ، وتقوى ونطمئن ، ونسير في الطريق ..

وهنا هو التوازن الذى صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام . النموذج الذى
يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه للماضية وحسن بلائه وجهاده ، وثباته على عهده مع الله ،
فإنهم من قيه ، ومنهم من ينتظر أن يلقاه :

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فأنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر .
وما بدلوا تبديلاً » ..

هذا في مقابل ذلك النموذج الكريه . نموذج الدين عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار .
ثم لم يوفوا عهد الله : « وكان عهد الله مسؤولاً » ..

روى الإمام أحمد - بإسناده - عن ثابت قال : « عمى أنس ابن النضر - رضى الله عنه -
ميت به - لم يهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر ، فشق عليه ، وقال : أول
مشهد شهده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غبت عنه ! لئن أراني الله تعالى مشهداً فيما بعد
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليرين الله عز وجل ما أصنع . قال : فهاب أن يقول
غيرها . فنهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد . فاستقبل سعد ابن معاذ - رضى
الله عنه - فقال له أنس - رضى الله عنه - يا أبا عمرو . أين ولها لريح الجنة ! إني أجده دون
أحد . قال : قاتلهم حتى قتل - رضى الله عنه - قال : فوجد في جسده بضع وثمانون بين
ضربة وطعنة ورمية . فقالت أخته - عمى الربيع ابنه النضر - : فما عرفت أخى إلا بيناته .

قال : فزلت هذه الآية : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... الخ » قال : فكانوا يرون أنها زلت فيه وفي أصحابه رضى الله عنهم . (ورواه مسلم والترمذى والنسائى من حديث سليمان ابن التيرة) .

وهذه الصورة الوضیة لهذا التوضیح من المؤمنين تذكر هنا تسکلة لصورة الإيمان ، فى مقابل صورة النفاق والضف وقض السد من ذلك التریق . لتتم المقابلة فى معرض التریة بالأحداث وبالقرآن .

ويجب عليها بیان حکمة الابتلاء ، وعاقبة النقص والوفاء ؛ وتضویض الأمر فى هذا كله لمشیئة الله :

« ليجزى الله الصادقين بصدقهم ، ويذهب للناقين - إن شاء - أو يتوب عليهم . إن الله كان عفورا رحیما » ..

ومثل هذا التقیب يتخلل تصور الحوادث والشاهد - ليرد الأمر كله إلى الله ، ويكشف عن حکمة الأحداث والوقائع . فليس شئ منها عبثا ولا مصادفة . إنما تقع وفق حکمة مقدرة ، وتدیر قاصد . وتنتهى إلى ما شاء الله من العواقب . وفيها تجل رحمة الله بعباده . ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر : « إن الله كان عفورا رحیما » ..

ويختم الحديث عن الحدث الضخم بإقْبته التي تصدق ظن المؤمنين برهم ؛ وضلال الناقلين وللرجفين خطأ تصوراتهم ؛ وثبتت القيم الإيمانية بالنهاية الواقعية :

« ورد الله الدين كفروا بظنهم لم ينالوا خيرا ، وكفى الله للمؤمنين القتال ، وكان الله قويا عزيزا » ..

وقد بدأت الحركة ، وسارت فى طريقها ، وانتهت إلى نهايتها ، وزمامها فى يد الله ، يسرفها كيف يشاء . وأثبت النص القرآنى هذه الحقيقة بطرقة تسمیرة . فأشند إلى الله تعالى إسنادا مباشرا كل ماتم من الأحداث والعواقب ، تهريرا لهذه الحقيقة ، وثبیتا لها فى القلوب ؛ وإيضاحا للتصور الإسلامى الصحيح .

ولم تدر الله اثره على الشرکین من قريش وغطفان وحدهم . بل دارت كذلك على بنى قريظة خلفاء الشرکین من يهود :

« وأنزل الله الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيمهم ، وقذف فى قلوبهم الرعب ،

فرقاً تفتنون وتأسرون فرقا . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ، وأرضا لم تطؤوها .
وكان الله على كل شيء قديرا . . .

فأما قصة هذا فتحتاج إلى شيء من إيضاح قصة اليهود مع المسلمين . .

إن اليهود في المدينة لم يهادنوا الإسلام بعد وفوده عليهم إلا فترة قصيرة . وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب لهم فيها النصرة والحماية مشروطا عليهم ألا يضربوا ولا يفجروا ولا يتجسسوا ولا يمينوا عدوا ، ولا يمدوا يدا بأي .

ولكن اليهود مالبثوا أن أحسوا بخطر الدين الجديد على مكاتهم التقليدية بوصفهم أهل الكتاب الأول . وقد كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين أهل يثرب بسبب هذه الصفة . كذلك أحسوا بخطر التنظيم الجديد الذي جاء به الإسلام للجتمع بقيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كانوا قبل ذلك يستغلون الخلاف القائم بين الأوس والخزرج لتكون لهم الكلمة العليا في المدينة . فلما وحد الإسلام الأوس والخزرج تحت قيادة نبيهم الكريم لم يجد اليهود لقاء العسكر الذي كانوا يسطادون بين القرعيتين فيه !

وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير لإسلام حبرم وعالمهم عبد الله ابن سلام . ذلك أن الله شرح صدره للإسلام فأسلم وأمر أهل يثرب فأسلموا معه . ولكنه إن هو أعلن إسلامه مناف أن تقول عليه يهود . فطلب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسأله عنه قبل أن يخرجهم بإسلامه ! فقالوا : سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا . فخرج عنده عبد الله بن سلام إليهم ، وطلب منهم أن يؤمنوا بما آمن به . فوقعوا فيه ، وقالوا قالة السود ، وحذروا منه أحياء اليهود . وأحسوا بالخطر الحقيقي على كياناتهم الدينية والسياسية . فاعتزموا الكيد ل محمد - صلى الله عليه وسلم - كيذا لاهوادة فيه .

ومنذ هذا اليوم بدأت الحرب التي لم تقص أوزارها قط حتى اليوم بين الإسلام ويهود !

لقد بدأت في أول الأمر حربا باردة ، بتغيير أيماننا هذه . بدأت حرب دعاية ضد محمد - عليه الصلاة والسلام - ضد الإسلام . وأخذوا في الحرب أساليب شتى مما عرف به اليهود في تاريخهم كله . أخذوا خطة التشكيك في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وإلقاء الشبهات حول العقيدة الجديدة . وأخذوا طريقة الدس بين بعض المسلمين وبعض . بين الأوس والخزرج مرة ، وبين الأنصار والمهاجرين مرة . وأخذوا طريقة التجسس على المسلمين لحساب أعدائهم من المشركين . وأخذوا طريقة اتخاذ بطانة من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يوقون

بواسطتهم القتلة في صفوف المسلمين . . وأخيرا أسفروا عن وجوههم وأخذوا طريق التائب على المسلمين ، كما نبي حدث في غزوة الأحزاب . .

وكانت أهم طوائفهم بنو قينقاع ، وبنو النضير ، وبنو قريظة . وكان لكل منها شأن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع المسلمين .

فأما بنو قينقاع وكانوا أشجع يهود ، فقد حشدوا على المسلمين انتصارهم يدبر ، وأخفوا يتحرشون بهم ويتكبرون للمهد الذي بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيفة أن يستغل أمره فلا يهودون يملكون مقاومته ، بعد ما انتصر على قريش في أول اشتباك بينه وبينهم .

وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن طريق ابن إسحاق ما كان من أمرهم قال :
 وكان من حديث بنو قينقاع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال : « يا معشر يهود ، احذروا من الله مثل ما نزل بقرش من النعمة ، وأسلموا ، فإنكم قد عرقتم آفي بني مرسل ، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم » قالوا : يا محمد ، إنك ترى أنا قومك لا يفرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب ، فأصبت منهم فرصة ، إنا والله لننحاربناك تملن أنا نحن الناس .

وذكر ابن هشام عن طريق عبد الله ابن جعفر قال :

كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب لها قباعة بسوق بني قينقاع ، وجلست إلى صائغ بها ، فجاءوا يريدونها على كشف وجهها فأبى ، فمد الصائغ إلى طرف ثوبها ، ففقدته إلى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سوءتها ، فضحكوا بها ، فصاحت . فوثب رجل من المسلمين على الصائغ قتلها ، وكان يهوديا ، وشدت يهود على السلم قتلها ، فاستمرخ أهل السلم المسلمين على اليهود ، فغضب المسلمون ، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع .

وأكمل ابن إسحاق سياق الحادث قال :

فاغصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نزلوا على حكمه ، فقام عبد الله ابن أبي ابن سلول ^(١) ، حين أمكنه الله منهم ، فقال : يا محمد ، أحسن في موالى - وكانوا حلفاء

(١) رأس المنافقين .

الحرزج - قال : فأبطأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا عاهد أحسن في موالي - قال : فأعرض عنه . فأدخل يده في جيب درع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلني . وغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى رأوا لوجهه ظلالا . ثم قال : وعيك ! أرسلني قال : لا والله لأرسلك حتى تحسن في موالي - أربع مشة حاسر . وثلاث مشة دارع ، قد تمنوني من الأحمر والأسود . تحصدكم في غداة واحدة . إني والله امرؤ أخشى الهوائل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هم لك . وكان عبد الله بن أبي لايزال صاحب شأن في قومه . فقيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شفاعة في بني قينقاع على أن يجلوا عن المدينة ، وأن يأخذوا معهم أموالهم عدا السلاح . وبذلك تخلصت المدينة من قطاع يهودى ذى قوة عظيمة .

وأما بنو النضير ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إليهم في سنة أربع بعد غزوة أحد يطلب مشاركتهم في دية قتلين حسب للماهدة التي كانت بينه وبينهم . فلما أتاهم قالوا : نعم يا أبا القاسم ، نينك على ما أحببت مما استنتت بنا عليه . ثم خلا بعضهم يحض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فمن رجل يلو على هذا البيت ، فيلقى عليه صخرة فيرثنا منه ؟

ثم أخذوا في تنفيذ هذه للؤامرة اللئيمة ، فألم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان من أمرهم فقام وخرج راجعا إلى المدينة ، وأمر بالتيقن لحربهم . فتحصنوا منه في الحصون . وأرسل إليهم عبد الله بن أبي ابن سلول (رأس النفاق) أن اثبتوا وتمنوا ، فإننا لن نسلكم . إن قوتكم قاتلنا معكم ، وإن أخرجتم خرجنا معكم . ولكن للناقين لم يفوا بعهدهم . وقذف الله الرعب في قلوب بني النضير فاستسلموا بلا حرب ولا قتال . وسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلهم ، ويكف عن صائمهم ، على أن لم ماحلت الإبل من أموالهم إلا السلاح . فقبل . فخرجوا إلى خيبر ، ومنهم من سار إلى الشام . ومن أشرافهم - ممن سار إلى خيبر - سلام ابن أبي الحقيق ، وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق ، وحبي ابن أخطب . هؤلاء الذين كان لهم ذكر في تأليب مشركي قريش وعطفان في غزوة الأحزاب .

والآن نجيء إلى غزوة بني قريظة . وقد مر من شائهم في غزوة الأحزاب أنهم كانوا إلبا

على المسلمين مع الشركيين ، بتحريض من زعماء بني النضير ، وحي ابن أخبط على رأسهم . وكان قرض بني قريظة لهمدم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا النظر أشق على المسلمين من هجوم الأحزاب من خارج المدينة .

ومما يصور جسامه الخطر الذي كان يهدد المسلمين ، وانقزع الذي أحدثه قرض قريظة للمهد ماروى من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين انتهى إليه الخبر ، بث سعد ابن معاذ سيد الأوس ، ومعد ابن عبادة سيد الخزرج ، ومعهما عبد الله بن رواحة ، وخوات ابن جبير - رضى الله عنهم - فقال : « انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقا فاحتموا لى لحنأ أعرفه ولا تختوا في أعصاد الناس . وإن كانوا على الوفاء قيا بيننا وبينهم فاجهروا به للناس » .. (مما يصور ما كان يتوقسه - صلى الله عليه وسلم - من وقع الخبر في النفوس) .

فخرجوا حتى أتوهم ، فوجدوهم على أخبث ما بلغتهم عنهم . نالوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا : من رسول الله ؟ لاعدد بيننا وبين محمد ولا نعتد .. ثم رجع الوفد فأبلغوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتليح لا بالتصریح . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « الله أكبر - أجبروا يامشر المسلمين » .. (تبيننا المسلمين من وقع الخبر اليه أن يشيع في الصفوف) .

ويقول ابن إسحاق : وعظم عند ذلك البلاء ، واشتد الخوف ، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم . حتى ظن المؤمنون كل ظن ، ونجم الاتفاق من بعض الناقضين : الخ . فهكذا كان الأمر بإبان معركة الأحزاب .

قلنا أيد الله تعالى نبيه بنصره ، ورد أعداءه فيظلمهم لم ينالوا خيرا ؛ وكفى الله المؤمنين القتال . - رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة منصورا ، ووضع الناس السلاح ، فبينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتتل من وضاء الرابطة ، في بيت أم سلمة - رضى الله عنها - إذ تبدى له جيريل - عليه السلام - فقال : « أوضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : نعم » . قال : « ولكنك لللائكة لم تضع أسلحتنا ! وهذا أوان رجوعى من طلب القوم » . ثم قال : « إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة » - وكانت على أميال من المدينة - . وذلك بعد صلاة الظهر . وقال - صلى الله عليه وسلم :

« لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ». فصار الناس في الطريق ، فأدركتهم الصلاة في الطريق ، صلى بعضهم في الطريق ، وقالوا : لم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا تسجّل السير . وقال آخرون : لا تصلوها إلا في بني قريظة . فلم ينف واحد من الفريقين .

وتبعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم (صاحب عيس وتولى أن جاءه الأعمى ...) رضی الله عنه - وأعطى الراية لبلال بن أبي طالب - رضی الله عنه - ثم نازلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة . فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد ابن معاذ سيد الأوس - رضی الله عنه - لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية . واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك كما فعل عبد الله ابن أبي بن سلول في مواليه بني قينقاع حتى استطلقهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك . ولم يسلوا أن سعداً - رضی الله عنه - كان قد أصابه سهم في أكله (وهو عرق رئيسي في الدراع لا يرقأ إذا قطع) أيام الخندق ، فكواه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكله ، وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب ؛ وقال سعد - رضی الله عنه - فيما دعا به : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبجنا لها ؛ وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجبرها ؛ ولا تخفى حتى تفر عيني من بني قريظة . فاستجاب الله تعالى دعاءه . وقدر عليهم أن ينزلوا على حكمه باختيارهم ، طلباً من تلقاء أنفسهم .

فند ذلك استدعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة ليحكم فيهم . فلما أقبل - وهو راكب على حمار قد وطأوا له عليه - جل الأوس يلوذون به ، يقولون : يا سعد إني مواليك ، فأحسن عليهم . وبقوته عليهم وبطقتوته . وهو ساكت لا يرد عليهم فلما أكتروا عليه قال - رضی الله عنه - : قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم . ففرغوا أنه غير مستقيم !

فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله : « قوموا إلى سيدكم » فقام إليه المسلمون فأنزلوه ، إعظاما وإكراما واحتراما له في عمل ولايته ، ليكون أنفذ لحكمه فيهم .

فلما جلس قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن هؤلاء - وأشار إليهم - قد نزلوا على حكمك . فاحكم فيهم بما شئت » فقال - رضی الله عنه - : وحكي نافذ عليهم ؟ قال

— صلى الله عليه وسلم — : « نعم » . قال : وطئ من في هذه الحجة ؟ قال : « نعم » . قال : وطئ من هاهنا (وأشار إلى الجانب الذى فيه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وهو معرض بوجهه عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إجلالا وإكراما وإعظاما) . قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « نعم » . فقال — رضى الله عنه — : إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم ، وتسبي ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة » (أى سبوات) .

ثم أمر رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بالأخاديد فخذت في الأرض ، وجيء بهم مكثفين ، ف ضرب أعناقهم . وكانوا مابين السبع مئة ، والثمان مئة . وسي من لم يبت (كناية عن البلوغ) مع النساء والأموال . وفيهم حي ابن أخطب . وكان قد دخل معهم في حسمهم كاعاهدهم .

ومنذ ذلك اليوم دلت يهود ، وضعت حركة التفاق في المدينة ؛ وطأطأ للناقدون رؤوسهم ، وجبنوا عن كثير مما كانوا يأتون . وتبع هذا وذلك أن الشريرين لم يمدوا يديهم في غزو المسلمين ، بل أصبح للمسلمون هم الدين يفزونهم . حتى كان فتح مكة والطائف . ويمكن أن يقال : إنه كان هناك تلازم بين حركات اليهود وحركات الناقدين وحركات الشريرين . وإن طرد اليهود من المدينة قد أنهى هذا التلازم ، وإنه كان فارقا واضحا بين عهدين في نشأة الدولة الإسلامية واستقرارها .

فهذا مصداق قول الله سبحانه :

« وأزله الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيم ، وقف في قلوبهم الرعب ، فريقا يقتلون وتأسرون فريقا . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها . وكان الله على كل شيء قديرا » .

والصياصى : الحصون . والأرض التى ورثها المسلمون ولم يطؤوها ، ربما كانت أرضا مملوكة لبنى قريظة خارج عهدهم . وقد آلت للمسلمين فيما آل إليهم من أموالهم . وربما كانت إشارة إلى تسليم بنى قريظة أرضهم بشرى قتال . ويكون الوطء منناه الحرب التى توطأ فيها الأرض . « وكان الله على كل شيء قديرا » . .

فهذا هو التقييد للترفع من الواقع ؛ وهو التقييد الذي يرد الأمر كله إلى الله . وقد مضى السياق في عرض للمركة كلها يرد الأمر كله إلى الله . ويسند الأفعال فيها إلى الله مباشرة . تثبيتاً لهذه الحقيقة الكبيرة ، التي يثبتها الله في قلوب السليين بالأحداث الواقعة ، وبالقرآن بعد الأحداث ، يقوم عليها التصور الإسلامي في النفوس .

وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضخم . وقد اشتمل على النسخ والقيم والتوجيهات والقواعد التي جاء القرآن ليقمها في قلوب الجماعة للسلة وفي حياتها على السواء . وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية ؛ ويصبح القرآن دليلاً وترجماناً للحياة وأحداثها ، ولأنهاها وتصوراتها . وتستقر القيم ، وتطمئن القلوب ، بالابتلاء وبالقرآن سواء !

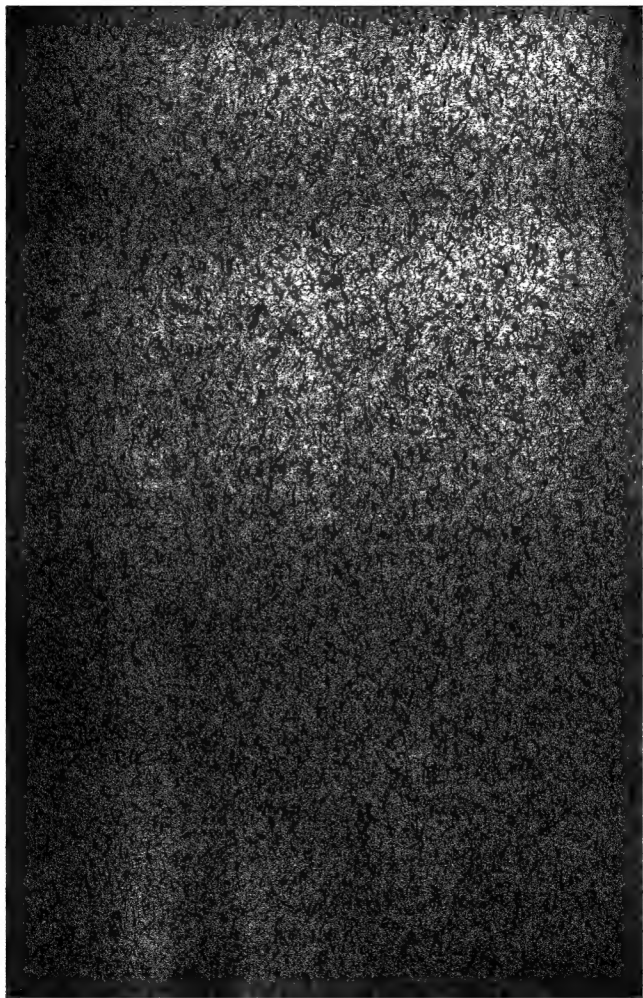
اتهى الجزء الواحد والعشرون ويليهِ الجزء
الثاني والعشرون مبدوءاً بقوله تعالى :
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ »

كتب للمؤلف

- ١ - في ظلال القرآن (في ثلاثين جزءاً) دار إحياء الكتب العربية
- ٢ - الصلاة الاجتماعية في الإسلام (طبعة رابعة) دار إحياء الكتب العربية
- ٣ - معركة الإسلام والأسيالية (ثانية) دار الإخوان للطباعة والصحافة
- ٤ - السلام العالي والإسلام (ثانية) مكتبة وهبه شارع إبراهيم بابدين
- ٥ - دراسات إسلامية (أولى) مكتبة لجنة الشباب للسلم
- ٦ - التصوير الفني في القرآن (رابعة) دار المعارف
- ٧ - مشاهد القيامة في القرآن (ثالثة) دار المعارف
- ٨ - النقد الأدبي : أصوله ومناهجه (ثانية) دار الفكر العربي
- ٩ - أشواق (أولى) دار سعد مصر بالقاهرة
- ١٠ - طفل من القرية () لجنة النشر للجانبين
- ١١ - الأطياف الأرمية (بالاشتراك مع إخوته) دار سعد مصر بالقاهرة
- ١٢ - القصص النبوي (بالاشتراك مع الأستاذ السحار) دار سعد مصر بالقاهرة
- ١٣ - الشاطئ المجهول (شعر) ... نقد
- ١٤ - كتب وشخصيات (نقد) ...
- ١٥ - مهمة الشاعر في الحياة () ...
- ١٦ - نقد كتاب مستقبل الثقافة () ...
- ١٧ - المدينة السحورة (قصة) ...

الكتب التالية

(١) نحو مجتمع إسلامي	(٢) أمريكا التي رأيت
(٣) حلم القنجر (شعر)	(٤) قافلة الرقيق (شعر)

Bibliotheca Alexandrina

0593921